

RARE BOOK
NOT TO BE ISSUED

سلسلہ اشاعت اردو اکادمی ۱۳

۱۲۲

CREATED BY
CHECKED 1993

ذکر

۲۷۲۰۸
۸۳۰

تفسیر لفظان فی معارف القرآن

کا

وہ حصہ جس میں پارہ عم کی تفسیر ہے

از

خواجہ محمد عبداللہ فاروقی

مطبوعہ معجب المطابع برقی پریس دہلی بابتہام زیر اچھوتیک

فہرست

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴	آثار و قرائن	۱	مکی و مدنی تقسیم
۱۵	پہاڑوں کے مختلف حالات	۱	مکی سورتیں
۱۶	نتائج اعمال	۲	مدنی سورتیں
۱۶	عذاب کا سبب	۳	اس کی حکمت
۱۸	انسان کی دو قوتیں	۳	رسول کی ضرورت
۱۹	ارباب تقویٰ	۴	قلب القرآن
۲۰	جنت کی حقیقت	۴	ثلث قرآن
۲۱	کس وز		الغناء
۲۲	رجوع الی المقصود	۶	موضوع سورت
	النازعات	۶	جزلے اعمال پر زور
۲۴	موضوع سورۃ		یوم لفصل
	رفع سہبعا و قیامت	۸	عظیم الشان خبر
۲۶	اقسام استرآن	۱۰	ایک نمکت
۲۷	رجوع الی المقصود	۱۲	تشریح الفاظ
۲۸	فرشتوں کی خصوصیت	۱۳	مناظر قدرت سے استدلال
۲۹	انظار تعجب	۱۴	قیامت کا دن

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
ظہور نتائج	۴۶	اسلام کی خصوصیت کبریٰ	۳۱	فرعون کی ہلاکت	
مالک یوم ۱۱	۴۸	غورنسل بیکار ہے	۳۱	عبرۃ لمن یحیثی	
تخصیص مضا	۴۹	عمل کی قاہرہ قوت	۳۳	کائنات عالم میں غور کی دعوت	
		التکویر	۳۴	نتائج اعمال	
تاجروں کی	۵۰	تخصیص مضامین	۳۵	قیامت کی تاریخ	
امثال لغت	۵۲	دعویٰ الہام	۳۶	دنیا کی زندگی	
جداگانہ نتائج	۵۴	واقعات قیامت		عس	
انکار کا سبب	۵۵	خمسہ متحرکہ	۳۸	تخصیص مضامین	
ارباب تقویٰ	۵۶	تطابق اقسام		مساوات عمومی	
علیین کام	۵۷	بعض خصوصیات	۳۹	عبداللہ بن ام مکتوم	
مقربین و	۵۷	عالم گیر تعلیم	۴۰	یہ غائب نہیں	
تقسیم کی اصل	۵۹	الانقطار	۴۱	عصمت نبیائے کرام	
بابی تقابل		تخصیص مضامین	۴۲	غلط فہمی کا ازالہ	
انجزار من جب	۶۰	مالک رحم الدین	۴۲	خصوصیات قرآن	
تخصیص مضا	۶۰	حادثہ قیامت	۴۴	اعتبار	
یا ایہا	۶۱	آخر یہ کیوں	۴۴	انسان کی ہشکر گزاری	
	۶۱	انسانی خلقت	۴۶	ابتداء و انتہا	
	۶۲	محافظ موجود ہیں	۴۶	درمیانی زندگی	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۸	ہلاکتِ بربادی	۶۳	ظہورِ نتائج	۴۶	کبریٰ
۷۸	اصحابِ الیمین	۶۴	مالکِ یومِ الدین	۴۸	
۷۹	حضرت عائشہ کا سوال		التطہیف	۴۹	
۸۰	مجرمین کے نتائج	۶۵	تحفِ مضامین		
۸۱	مناظرِ قدرت		القسطاس المستقیم	۵۰	
۸۲	اعتبار	۶۷	تاجروں کی مثال		سام
	البرج	۶۸	امثالِ لہستان	۵۲	
۸۳	تحفِ مضامین	۶۹	جداگانہ نتائج	۵۴	
	مخالفینِ اسلام یقیناً برباد ہوں گے	۷۰	انکار کا سبب	۵۵	
۸۴	اقسامِ ثلاثہ	۷۱	اربابِ تقویٰ	۵۶	
۸۴	والسماوات البرج	۷۲	علیین کا مطلب	۵۷	
۸۵	الیوم الموعود	۷۳	مقربین و ابرار		سار
۸۵	شاہد و مشہود	۷۴	تقسیم کی اصل غرض	۵۹	
۸۶	شہادت کی تفصیل	۷۴	باہمی تقابل		م الدین
۸۷	جرم کی نوعیت	۷۵	اجزاء من جنس لہل	۶۰	
۸۸	الہاماتِ انبیاء کرام		الانشاق	۶۰	
۸۹	اگر عذاب میں تاخیر ہو	۷۷	تحفِ مضامین	۶۱	
۹۱	عروج و زوالِ اقوام		یا ایہا الانسان انک کادح	۶۲	

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
تاریخی شہادت	۹۲	حیوانات کی نگہداشت	۱۰۴	فروتنی	۱۰۴
کفار کا انکار	۹۳	وحی والہام	۱۰۴	ایک	۱۰۴
یہ فیصلہ اٹل ہے	۹۳	الاماشار اللہ	۱۰۵	فرض	۱۰۵
لوح محفوظ	۹۴	بہر و خفی	۱۰۵	تلخیص	۱۰۶
الطارق		بابی تطبیق	۱۰۶		
تلخیص مضامین	۹۵	تبلیغ قرآن	۱۰۷		
یوم الدین		راہ نجات	۱۰۸	اقسا	۱۰۸
الطارق	۹۶	دین قیم	۱۰۸	ہمارے	۱۰۸
طریق استشہاد	۹۷	غاشیہ		جنت	
انفی شہادت	۹۸	تلخیص مضامین	۱۱۰	دلایہ	
بعث بعد الموت	۹۸	اصول کامرانی		عبرت	
نشستہ ثانیہ	۹۹	ناکام لوگ	۱۱۱	تذکرہ	
مزید مہلت	۱۰۰	ارباب بیان	۱۱۲	انفرا	
الاعلیٰ		طبع انسانی کا خاصہ	۱۱۳	اسر	
تلخیص مضامین	۱۰۱	سادگی طبع	۱۱۴	آخر	
ضرورت الہام		بلندی مقصد	۱۱۵	ظہور	
احمد اللہ رب العالمین	۱۰۲	حج کی غرض	۱۱۶	آف	
عہد شمار	۱۰۳	استقلال	۱۱۷		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۳۳	تخصیص مضامین	۱۱۸	فروتنی	۱۰۴
	لقد خلقنا الانسان في كبد	۱۱۹	ایک مثال	۱۰۴
۱۳۴	طریق تشہاد	۱۲۰	فرض تبلیغ	۱۰۵
۱۳۵	فرزند آدم		انجسہ	۱۰۵
۱۳۶	غلط مصرف	۱۲۱	تخصیص مضامین	۱۰۶
۱۳۷	صلی راہ		جزائے عمل	۱۰۷
۱۳۸	فکے قبہ	۱۲۲	اقسام کی تفصیل	۱۰۸
۱۳۹	مساکین دینامی	۱۲۳	ہماری رے	۱۰۸
۱۳۹	اصحاب الیمین	۱۲۴	جفتا و رطاق	
۱۴۰	بدبخت	۱۲۵	وللیل اذالیر	۱۱۰
	اشس	۱۲۵	عبرت و موعظت	
۱۴۱	تخصیص مضامین	۱۲۶	تذکیر بابا یم اللہ	۱۱۱
	کامرانی خسراں	۱۲۸	انفرادی احتساب	۱۱۲
۱۴۲	مناظر قدرت	۱۲۹	اس کا صلی سبب	۱۱۳
۱۴۳	طریق استدلال	۱۳۰	آخری احتساب	۱۱۳
۱۴۳	نفس انانی	۱۳۱	ظہور نتائج	۱۱۵
۱۴۴	جواب قسم	۱۳۲	اقسام نفس	۱۱۶
۱۴۵	تاریخی شہادت		البلد	۱۱۷

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
جزلے اعما	۱۶۰	تبلیغ قرآن	۱۴۶	قرآن کا منصب اصلی
نیک و بد		الانشرح		للہ
تلیخیص مضامین	۱۶۲	تلیخیص مضامین	۱۴۸	تلیخیص مضامین
د		رفع موانع		ان سے حکم لاشی
شوق عبادہ	۱۶۳	شرح صدر	۱۴۹	اختلاف اعمال
آپ کا خوف	۱۶۵	بوجھ کا ہلکا ہونا	۱۵۰	کامیاب لوگ
ما انا بقاری	۱۶۵	رفع ذکر	۱۵۰	بخط مستقیم مخالف
ابتدائی الہ	۱۶۶	برخ و راحت	۱۵۱	ابتدا و انتہا
رجوع الی اللہ		انابت الی اللہ	۱۵۲	ارباب تقویٰ
احسانات و	۱۶۸	الستین	۱۵۳	قبول صدقہ کی شرطیں
انسان کی		خلاصہ مضمون		الضعیفی
مخالفت کی	۱۶۹	نمایکذبک بعد بالذین	۱۵۴	تلیخیص مضامین
تباہی کا اعلا	۱۷۰	تین اور زیتون		واما بنعمۃ ربک فخر
تاخیر کا سبب	۱۷۰	بقیۃ اقسام	۱۵۵	شان نزول
	۱۷۱	استشہاد کا مقصد	۱۵۶	دن اور رات کی شہادت
تلیخیص مضامین	۱۷۲	احسن تقویم	۱۵۷	دائی وعدہ
		بدترین خلافت	۱۵۸	ماضی کا تذکار
	۱۷۲	ایک استثنا	۱۵۹	ارجعوا من فی الارض

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۸۶	شب قدر کی بزرگی	۱۷۳	جزائے اعمال	۱۶۰
۱۸۷	نزول مسکن	۱۷۴	نیک و بد میں تمیز	
۱۸۸	خصوصیات شب	۱۷۵	العلق	۱۶۲
۱۸۸	تنبہ و احتساب	۱۷۶	تلخیص مضامین	
	البسینہ	۱۷۷	دشمنان اسلام کی بربادی	۱۶۳
۱۸۹	تلخیص مضامین	۱۷۸	شوق عبادت	۱۶۴
	بنی الابیہ کی ضرورت	۱۷۹	آپ کا خوف نہ ہونا	۱۶۵
۱۹۰	تقسیم مذاہب	۱۸۰	ما انا بقاری	۱۶۵
۱۹۱	رسول من اللہ	۱۸۱	ابتدائی الہام	۱۶۶
۱۹۲	کتب قیمہ	۱۸۲	رجوع الی المقصود	
۱۹۳	اختلاف کیوں ہوا	۱۸۳	احسانات خداوندی	۱۶۸
۱۹۳	کیا تسلیم تھی	۱۸۴	انسان کی سرکشی	
۱۹۴	مخالفین کا انجام	۱۸۵	مخالفت کی انتہا	۱۶۹
۱۹۵	رضی اللہ عنہم	۱۸۶	تبایہ کا اعلان	۱۷۰
	الزلزال	۱۸۷	تاخیر کا سبب	۱۷۰
۱۹۶	تلخیص مضامین	۱۸۸	القدر	۱۷۱
	واقعات قیامت	۱۸۹	تلخیص مضامین	۱۷۲
۱۹۷	زلزلہ	۱۹۰	العروۃ الوثقی	۱۷۲

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
تخصیص مضامین	۲۰۹	کثرت طلبی	۱۹۸	حکم خداوندی	
واقعہ کی تفہیم	۲۱۰	حقیقت اعمال	۱۹۸	مختلف گروہ	
قانونِ تہذیب	۲۱۱	رجوع الی المقصود		العاویات	
تشیع الہ	۲۱۱	اگر حقیقت پیش نظر رہتی	۱۹۹	تخصیص مضامین	
ضروری تشہد	۲۱۲	نعمت کا مطلب		ان الانسان لرہ لکنود	
نتائج و عہدہ	۲۱۳	انصر	۲۰۰	گھوڑوں کی شہادت	
عیسائی افواہ		تخصیص مضامین	۲۰۱	انسان کی ناشکری	
		کلید کامرانی	۲۰۲	مرض کا سبب	
تمہید	۲۱۴	زمانہ کی شہادت	۲۰۳	غلط فہمی کا ازالہ	
صوفیاء	۲۱۴	طرق تذکیر	۲۰۴	تذکیر بعبادۃ الموت	
شوقِ تجارت	۲۱۵	کامیاب لوگ		القاعہ	
بصائر و حقائق		المسنہ	۲۰۵	تخصیص مضامین	
	۲۱۸	تخصیص مضامین		یوم التغابن	
تمہید		اخلاق اور دولت	۲۰۶	تباہی عالم	
	۲۱۹	بابی تصادم	۲۰۷	نتائج اعمال	
زبانی دعویٰ	۲۱۹	گمانِ طہل		الکناثر	
حقیقت نما	۲۲۰	غیبتہ	۲۰۸	تخصیص مضامین	
		انفیل		حقیقت اعمال	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۲۳۶	معاون	۲۲۲	تخصیص مضامین	۲۰۹
	الکوش		شعارِ لہیت	۲۱۰
۲۳۸	تہیہ	۲۲۳	واقعہ کی تفصیل	۲۱۱
	حیات ملی	۲۲۴	قانون تغذیہ ام	۲۱۱
۲۳۹	کوثر کا مطلب	۲۲۶	تشیخ الفاظ	۲۱۲
۲۴۰	شکر نعمت	۲۲۶	ضروری تشیخ	
۲۴۱	اس کا نتیجہ	۲۲۷	نتائج و عبسہ	۲۱۳
	الحا فون	۲۲۸	عیسائی اور مسلمان	
۲۴۳	تہیہ		الہدیش	۲۱۴
	انقطاع تعلقات	۲۳۰	تہیہ	۲۱۴
۲۴۴	ناممکن		صوفیائے کرام و علمائے عظام	۲۱۵
۲۴۵	دائمی فیصلہ	۲۳۱	شوق تجارت	
۲۴۶	آخری اعلان	۲۳۲	بصائر و حکم	۲۱۸
۲۴۶	ادوارِ ثلاثہ		المعاون	
۲۴۷	یہ اعلان جنگ ہی	۲۳۳	تہیہ	۲۱۹
۲۴۸	لکھ دینکم ولی دین		مالی قربانی	۲۱۹
	لہضر	۲۳۵	زبانی دعویٰ	۲۲۰
۲۵۰	تہیہ	۲۳۶	حقیقت نماز سے غفلت	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	الفلق		فوز و ظفر کا اعلان
۲۶۳	تمہید	۲۵۱	نصرت الہیہ کا اظہار
	جسمانی مضرات سے تعوذ	۲۵۲	اعلان وفات
۲۶۴	توطیہ و تمہید	۲۵۳	دوسری توجیہ
۲۶۵	رجوع الی المقصود		اللہ ص
۲۶۵	خلاف فطرۃ سے پناہ	۲۵۴	تمہید
۲۶۶	ضروریات زندگی فراہم ہوں		کفار کی ہزیمت
۲۶۶	ناگہانی آفات	۲۵۵	الہولب
۲۶۷	حادثہ سے بچا	۲۵۷	درس عبرت
	الناس		الاخلاص
۲۶۸	تمہید	۲۵۸	تمہید
	روحانی مضرات سے تعوذ		توحید خاص
۲۶۹	شدید ترین دشمن	۲۵۹	اللہ کی وحدانیت
۲۷۰	صفات الہیہ	۲۵۹	احد اور واحد
۲۷۱	پناہ کی طلب	۲۶۰	اللہ احد
۲۷۱	ابتدا اور انتہا	۲۶۱	برابری کا دعویٰ
		۲۶۱	نتیجہ

مکی اور مد
مفسر
اور دوست

(۱)

(۲)

(۳)

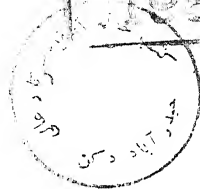
(۴)

(۵)

(۶)

۲۴۲۰۸	۱۵۷	۱۵۷
۱۵۷	۱۵۷	۱۵۷

Checked
1987

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

مکی اور مدنی تقسیم
مفسرین کرام نے قرآن حکیم کی سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کا نام مکی ہے
اور دوسرے کو مدنی کہتے ہیں، دونوں حصوں کی بعض نمایاں اور ممتاز خصوصیات حسب ذیل ہیں
مکی سورتیں

- (۱) ان میں زیادہ ترجذبات کا لحاظ کیا گیا ہے۔
- (۲) دعوت و تبلیغ اسلام پر زور ہے، طرز خطاب میں بھی نرمی اور ملاحظت پیش نظر ہے
اور جہاد کا ذکر نہیں۔

(۳) فوہل کا لحاظ رکھا گیا ہے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے۔

(۴) الفاظ پر عظمت اور شان دار ہیں۔

(۵) توحید، قیامت، اور عبرت و موعظت پر مشتمل ہیں۔

(۶) اعمال و عبادات کا مطالبہ بہت کم ہے، زیادہ تر عقائد سے بحث کی گئی ہے۔

صفحہ

۲۶۳

نوز

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

موز

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۱

(۷) یہود و نصاریٰ سے کوئی جھگڑا نہیں۔

(۸) چھوٹی چھوٹی آیتیں اور چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں۔

مَدَنی سورتیں

(۱) خیالات میں گہرائی اور عمق ہو۔

(۲) نشتر اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی حکم ہو۔

(۳) فوصل کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور جو ہیں تو وہ بٹے بٹے ہیں۔

(۴) قانونی الفاظ ہیں۔

(۵) احکام اور قوانین ہیں۔

(۶) اعمال اور عبادات کا سب سے زیادہ مطالبہ ہو۔

(۷) اہل کتاب سے باقاعدہ مناظرہ ہو۔

(۸) بڑی بڑی آیتیں اور بڑی بڑی سورتیں ہیں۔

اسی منہرق کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں:

انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من لم فصل فیہا ذکر الجنة والنار، حتی اذا ثاب لکس الی الاسلام ثم نزل الکلال والحرام، ولونزل اول شی لا تشرب الخمر، لقاوا لایع الخمر ابدًا، ولونزل لا تنزوا، لقاوا لایع الزنا ابدًا لقد نزل بکۃ وانا جاریۃ العب بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادهی وامر ما نزلت سورۃ البقرۃ النساء والا وانا عنده (بخاری) ابتدا میں سورۃ فصل نازل ہوئیں، جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر تھا پھر جب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو احکام کا نزول شروع ہوا، اور اگر پہلے ہی روز شراب اور زنا ترک کرنے کو کہا جاتا تو لوگ صاف انکار کر دیتے، جب یہ آیت نازل ہوئی: بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادهی وامر تو میں اس وقت مکہ کی گلیوں

میں کھیل کر تھی، اور سورہ بقرہ و سار کا نزول اس وقت ہوا جب میں خود رسول اللہ کے پاس میں تھی
اس کی حکمت

مدنی سورتوں میں تدبیر مندرجہ سیاست مدن، اور خلافت کبریٰ کے احکام و ضوابط اور امت
کی تشکیل و تنظیم کے اصول و قوانین پر بحث کی گئی ہے، اور مکی سورتوں میں توحید، قیامت، رسالت
اور اخلاق فاضلہ پر زور دیا گیا ہے، یہ نمایاں امتیاز اس لیے ہے کہ اگر ابتدا ہی میں اہل عرب کو اعمال
فاصلہ کو چھوڑنے اور مدنی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا تو بہت کم لوگ اس صدا پر لبیک کہتے اس لیے
ان لوگوں کی اصلاح و تہذیب کے لیے یہ حکیمانہ صورت اختیار کی گئی کہ شروع میں انھیں جبرائے اعمال
کی طرف توجہ دلائی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ایک ایسی قوت قاہرہ بھی موجود ہے جو تمہارے ایک ایک
عمل حیات کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہے، وہ تمہارے کسی کام کو ضائع نہ ہونے دے گی تمہیں اس کا
بدلہ ضرور مل کر ہے گا اور اس وقت کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی تمہاری مدد نہ کر سکے گی، بلکہ
ہر شخص اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا۔

رسول کی ضرورت

جب ایک شخص خدا کے وجود اور اپنی ذمہ داری و مسئولیت کو دل کے ساتھ یقین کر لے تو اب
خود بخود اس امر کی ضرورت محسوس کرے گا کہ اسے اخلاق فاضلہ اور جرائم کا علم ہو تاکہ وہ معاصی سے
پرہیز کر کے نیکی کی راہ اختیار کر سکے مگر خود انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہو کر اپنی فطرت
صالحہ کے صاف و شفاف آئینہ کو گرد آلود کر لیتا ہے، حجاب بے سم اور حجاب سم، معرفت اس کے
قلب سلیم کو بالکل تاریک و مظلم بنا دیتے ہیں، غفلت بعض اوقات بعض اوقات اس طرح راہ حق سے منحرف
ہو جاتا ہے اس لیے قدم قدم پر اس کو ایک ہادی اور رہبر کی ضرورت ہے جو اس کو نیکی اور بدی کی راہ دکھادے
اور رستہ کے تمام نشیب و فراز سمجھا دے یہی وجہ ہے کہ ہر مسلم قانت دن میں پانچ وقت اللہ کے حضور میں کھڑا

اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے۔

پس قرآن کریم نے فطری طریق تعلیم خستہ یار کیا جب تک کہ وجود اور اپنی ذمہ داری کو وہ لوگ سمجھ گئے تو انھیں بتایا گیا کہ اس اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا رسول بھیجتا ہے، اس کے پاس اس کے احکام و فرامین ہوتے ہیں، تمہارا فرض ہو کہ اس کا اتباع کرو تاکہ راہ حق پاسکو، فاما یا تیکم منی ہدیٰ فمن تبع ہدیٰ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، والدین کفر وادکذوا بابتینا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون (۳۸: ۲۹) جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرو، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

قلب القرآن

چنانچہ اگر آپ کی سورتوں کو مدنی حصہ سے الگ کر لیں تو آپ پر حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائیگی کہ ان سورتوں میں زیادہ تر توحید رسالت اور جزلے اعمال پر زور دیا گیا ہے، اگر اعمال کی طرف توجہ کی گئی ہے تو بہت کم اس لیے کہ عمل نتیجہ پر عقائد صحیحہ اور یقین و اذعان کا، جب تک ایک خیال آپ کے دل میں محکم و استوار نہ ہوگا اس سے داعیہ عمل کے پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں اس لیے علماء قانونی زندگی مدینہ منورہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔

دنیا میں جس قدر انبیاء و رسل مبعوث ہوئے ان سب میں اصول و کلیات کے اعتبار سے فرقہ برابر بھی فرق نہیں سب کے سب انھیں عقائد و یقینات کی دعوت دیتے ہیں، جن پر تمام مذاہب و ادیان متفق ہیں، اور وہ یہی توحید، رسالت و قیامت ہیں، یہی وجہ ہے کہ سورہ یسین کو حدیث میں قلب القرآن کہا گیا، کیونکہ اس میں ان ہی اہمات مسائل پر بحث کی گئی ہے، سورہ اخلاص میں صرف توحید کا ذکر تھا، اس لیے لسان نبوت نے اس کو ثلث قرآن فرمایا۔

اس تمہید کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ تیسویں پارہ میں درس و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اکثر سورتوں میں یہی تین چہینیں زیر بحث و نظر ہیں، مگر ہر ایک سوۃ کا طریق استدلال و استشہاد دوسری سے بالکل جداگانہ ہے، اور ہر جگہ انداز گفتگو نزالہ جاذبِ قلوب و انظار اور پُر از عبرت و بصیرت ہے۔

النبا

(رکوع ۲- آیات ۴۰)

موضوع سورت

اس وقت سورۃ النبا آپ کے سامنے ہے، اس کا موضوع اثبات قیامت ہی یہی مقصد اور بھی کئی ایک سورتوں کا ہے، مگر اس کا طرِقی بحث و نظر سب الگ ہے اس میں کاشت کاروں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان ہی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہیں ظاہر ہے کہ کسان جس قدر محنت کرتا ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کھیتی تیار ہو جائے کے بعد اس کو کاشت لے اور غلہ الگ کر کے بھوسا جانوروں کے آگے ڈال دے پس جس طرح ہر کاشت کار کے نزدیک فصل کاٹنے کا دن تھمرے ایسے ہی انسانوں کے فنا کرنے کا بھی ایک وقت معین ہے، اس وزا چھول اور بُروں میں تمیز ہوگی اور ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، اس دن کا نام یوم الفصل ہے اور اسی دن کی چند خصوصیات بیان کر کے آخر سورۃ میں اسی کا اعادہ کیا کہ یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

جہز لے اعمال پر زور

قرآن مجید کا بڑا حصہ اسی کے بیان پر مشتمل ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ کفار و معاندین اسلام کو سب سے زیادہ اس کے متعلق شکوک و شبہات ہیں کوئی یہ کہتا ہے: من بھی لعظام وہی ریم (۳۶: ۷۸) جب مٹیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا، کسی کا یہ خیال ہے: و ما اظن اساقہ قائمۃ (۳۶: ۱۸) اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو۔ بعض کی یہ رائے ہے: ما ہی الا

حیاتنا اللہ نیا موت ونجی دما یملکنا الا اللہ (۲۴: ۴۵) ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہیں
موتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، ایک جماعت کے خیالات یہ ہیں: واذ قیل
ان عد اللہ حق والساعة لا ریب فیہا، قلم ما نذری الساعة ان نظن الا ظنا وما نحن بمستیقنین (۴۵: ۴۶)
(۳۲) اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں
جانتے قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا، کبھی یوں سوال
کرتے: متی ہذا الوعد (۳۶: ۴۸) یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔

غرض یہ کہ مخالفین اسی قسم کے خیالات اس عقیدہ صالحہ کے متعلق ہمیشہ سے ظاہر کرتے آئے
ہیں اس میں غلط فہمی پیدا ہونے کی وجہ سے کسی نے تاسخ کی پناہ لی، نصاریٰ نے کفارہ کو اپنی
گناہوں کی آڑ بنالیا، اور بعض لوگ تو سرے ہی سے اس کا انکار کر بیٹھے، گویا انہوں نے اپنی فم مدنی
اور مسئولیت کو بالکل فراموش کر دیا، اور اگر یہی عقیدہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے تو اس کا نتیجہ
یہ ہوگا کہ دنیا صرف کھیل اور کودکا گھر بن جائیگی، کسی کو بھی نیکی کی طرف توجہ نہ ہوگی، زمین کا سنگار
لٹ جائے گا، ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اکثر فزندان آدم مجبور طعنیت و شیطنت بن جائیں گے۔
عیسائی اقوام کی حالت تمہائے سامنے ہے جو انسانوں کی صورت میں درندوں اور بھیرلوں
کی طرح اپنے ہی بھائیوں کو چیرتے اور بھاڑتے ہیں: وہم یحبون انہم یحسبون صنعا (۱۸: ۱۰۴) اور
اپنی غلط فہمی سے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ کفارہ کے نتائج ہیں اور حریتِ نفسہ
کے ثمرات۔

پس اس شر طعنان کو روکنے کے لیے جن لے اعمال پر زور دیا گیا کہ ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری
کو محسوس کرے اور اپنی مسئولیت کا خیال کر کے ہر کام میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کے نتائج و ثمرات
میں اچھی طرح غور و فکر کرے۔

یوم الفضل

عظیم الشان خبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
 (۲) عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ (۳) الَّذِي هُمْ
 فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔
 شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہو
 یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر کی
 نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔

نبا عظیم سے کیا مراد ہے اس میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں قادیانہ کی رائے ہے کہ اس
 مراد قیامت ہے، اسی طرف ضحاک گئے ہیں اسی کو رازی اور ابن کثیر نے ترجیح دی ہے اور اسی کی تائید
 قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ ایک جگہ فرمایا: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ اَتَمُّ عَنْهُ مَعْرُضُونَ (۳۸: ۶۷-۶۸)
 کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دہیان میں نہیں لاتے، دوسرے مقام
 پر یوں ارشاد ہوا: الْاٰنْظِنِ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْنَ يَوْمَ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ الْاِنْسَانُ لِرَبِّهِ الْعَالَمِيْنَ،
 (۸۳: ۶ تا ۷) کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں،
 جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کے علاوہ سورۃ کا انداز بیان بڑی
 استدلال اور خواتیم آیات اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیتی ہیں کہ اس میں صرف مسئلہ قیامت
 پر بحث کی گئی ہے، اور اس لیے نبا عظیم سے مراد قیامت ہے۔

قرآن نے اس موضوع پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے، اور ہر جگہ مختلف طریق سے اس پر

نظر ڈالی ہے کہ اس کے تمام پہلو سامنے آجائیں اس لیے کہ یہی ایک مسئلہ ہے جس کی نسبت لوگوں میں سب زیادہ اختلاف ہے، یہودیوں کے بعض فرقے اس کا کیتہ انکار کرتے ہیں نصاریٰ صرف معادروہانی کے قائل ہیں ہندو تناسخ کی صورت میں جسے انزائیس کہتے ہیں مشرکین عرب انبیاہ تعجب کہا کرتے تھے: اذ امتنا وکنا ترابا ذلک برح بعید (۵۰: ۳) بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا بعید از عقل ہے، کبھی وہ یوں کہتے: انا لمرودون فی الحافره اذ اکننا عظاما مخره (۹۰: ۱۰) کیا ہم اٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، بھلا جب ہم کھوٹی ہڈیاں ہو جائیں گے۔

اس شدید اختلاف کی وجہ سے قرآن نے بھی اسپر نہایت ہی جامع اور حاوی بحث کی، ایک جگہ اس نے اثبات قیامت پر یوں استدلال کیا: وضرب لنا مثلاً ونسی خلقه، قال من یحیی العظام وہی ریمیم قل یشیہا الذی انشا ہا اول مرہ وہو کل خلق علیم (۸۷: ۱۷) ہمارے بارہ میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا، کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں نہایت ہی لطیف پیرایہ میں اس پر روشنی ڈالی:

وقالوا اذ اکننا عظاماً ورفاتا، انا لمبعوثون خلقا جدیداً، قل کونوا حجارۃ او حديد، او خلقا مما یمجر فی صدورکم، فیقولون من یحیدنا، قل الذی فطرکم اول مرہ، فسنغضون الیک ذسم و یقولون متی ہو، قل عسی ان یکون قریباً (۱۷: ۴۹ تا ۵۱) اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چوڑے چوڑے ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر نہیں گے، کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو نھاے نزدیک پتھر اور لہے سے بھی بڑی سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون

جلائے گا، کہد کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے لگے سر نہائیں گے، اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا، کہہ دو امید ہو کہ جلد ہوگا۔

کہیں یوں جواب دیا: انفعینا باخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید (۱۵: ۵) کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں، نہیں بلکہ یہ از سر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ایک مقام پر انسانی پیدائش سے یوں استدلال کیا: الم یک نطفة من منی یعنی، تم کان علقۃ فخلق فسی فی فحل منہ الزوجین الذکر والانثی، ایں ذلک بقدر علی ان یحیی الموتی (۷۵: ۷۴ تا ۷۴) کیا وہ منی کا جو جم میں ڈالی جاتی تھی ایک قطرہ نہ تھا، پھر لو تھڑا ہوا، پھر خدائے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے۔

ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا: الم یروا ان اللہ الذی خلق السموت والارض ولم یحیی خلقہم یقبہ علی ان یحیی الموتی، بلی انہ علی کل شیء قدیر (۲۱: ۳۳) کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدائے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے، سورہ ذاریات میں نزول باران اور اس کی مختلف کیفیات سے استدلال کر کے کہا: انما توعدون لصاوق، وان الدین لواقع، (۵۱: ۶۰) حقیقت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، غرض یہ کہ اس بحث کا کوئی پہلو نہیں جس پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔

ایک نکتہ

۴۴) کَلَّا سَيَعْلَمُونَ (۵) ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ دیکھو عین قریب جان لیں گے پھر دیکھو عین قریب جان لیں گے۔
ارباب تفسیر نے ان دونوں آیتوں کے مطلب میں خم کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، جو تراخی کے

لیے آتا ہے، بعض کی یہ رائے ہے کہ اس تکرار سے صرف تاکید کا اظہار مقصود ہے، ضحاک کہتے ہیں کہ پہلی آیت کفار کے لیے اور دوسری مسلمانوں کے واسطے ہے، ہر ایک جماعت اپنے اپنے عقائد کے ثمرات و نتائج کو دیکھ لے گی، کچھ لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ پہلی آیت نزع سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری قیامت سے۔

اس میں شک نہیں کہ ثم کی وجہ سے ہر ایک بزرگ نے اس فرق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہو جو ان دونوں آیتوں میں ہونا چاہیے، مگر ہمیں ان سب سے اختلاف ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو ہم قرآن میں کسی آیت اور قصہ کے تکرار کے قائل نہیں، اگر ایک ہی آیت کئی جگہ آجائے تو ہر مقام پر اس کا مطلب جداگانہ ہوگا، جو سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر معین کیا جاسکتا ہے، یہی حال قصص القرآن کا ہے، و شرح ذلک بطول، دوسرے اگر اس تمام انکار کا نتیجہ مرنے ہی کے بعد ظونہ پڑے ہوگا، تو یہ تمام بحث و نظر، او جہل و مناظرہ بے کار ٹھہرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ذمہ داری اور مسئولیت کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو اپنی تمام کائنات حیات تصور کرتے ہیں؛ ماہی الاحیاء تا الدنیا موتی نمی دما، میکلنا الا الدھر، (۴: ۲۲) ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہمیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، مگر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قیامت کا ہونا ان کے نزدیک بعید از عقل اور خارج از امکان ہے تو ہم اسی سوت میں ایسے دلائل و براہین بیان کیے دیتے ہیں جن سے ان کے تمام شکوک و شبہات یک قلم رفع ہو جائیں گے، اور اگر باوجود ان روشن شواہد و بنیات کے پھر بھی وہ تسلیم نہ کریں اور اپنی ہٹ پر قائم رہیں تو اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں، مرنے کے بعد یہ حقیقت مستورہ خود بخود بے حجاب ہو جائے گی اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ شدید ترین غلطی میں مبتلا تھے؛ واقسم بالله جہد ایمانہم لا یعبث اللہ من موت، بلی وعدہ اعلیہ تھا، لکن اکثر الناس لا یعلون لیسین لهم الذی یخلفون

فِيءِ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ (۱۶: ۳۸، ۳۹) اور یہ خدا کی سخت سخت قمیص کھاتے ہیں کہ جو مرجاتا ہے، خدا سے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ناکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کرنے اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔

تشیخ الفاظ

کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اور پہاڑوں کو اُسکی
میں میں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی
پیدا کیا، اور زمین کو تمھارے لیے موجب آرام بنایا، او
رات کو پردہ مقرر کیا، اور دن کو معاش کا وقت قرار
دیا، اور تمھارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے، اور آفاق
کا روشن چراغ بنایا اور پھر طے مابدلوں سے موسلا دہار
میں بھربھریا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، اور گھنے
گھنے باغ۔

سات یا گیا ہر سبت سے اس کے لغوی معنی قطع کرنے کے ہیں نیند سے دن بھر کی تکلیف دور ہوتی، اور تھکان قطع ہوتی ہے اس لیے اس کو سات کہا گیا، یوم السبت یعنی آرام کا دن، یہودیوں نے جو غلط باتیں مسیحی طرف منسوب کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب خدا نے چھ روز میں آسمان و زمین کو بنایا تو اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے اُس نے شنبہ کے روز آرام کیا، معاش مصد ہے معاش معیش سے یعنی وقت معاش شداد جمع ہو شدیدہ کی اس کے معنی مضبوط کے ہیں، ولج کے معنی خوبے و شن ہونے کے ہیں، معصرت سے مراد بادل ہیں، شج کہتے ہیں شدت کے ساتھ بہنے کو

اور یہ لازم و متعدی دونوں طریق پر استعمال ہوتا ہے، لازم کی مثال تو اسی آیت میں موجود ہے، اور متعدی کی مثال وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا: *الحج الحج والنج، بہترین حج وہ جس میں بے بلند آواز سے تبلیہ کیا جائے اور کثرت سے جانوروں کا خون بہایا جائے۔*

مناظر قدرت سے استدلال

ہم نے موضوعِ سورت پر بحث کرتے وقت بیان کیا تھا کہ اس سورت کا رے سخن کا شکار و کی طرف ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کی کان کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اگر وہ ان میں درس فکر کرے گا تو ضرور اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ قیامت کا ہونا ایک یقینی امر ہے۔

قرآن مجید کا یہ مخصوص انداز ہے کہ جب کبھی وہ تذکرہ و معطی کرتا ہے تو غیر متعارف اور نیا کوسا چیزوں کو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہی روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، مگر ذہن ان کی طرف منتقل نہیں ہوتا؛ یرون علیہا وہم عنہا معضون، یہی مناظر قدرت ہیں، نجوم و کواکب ہیں اور ثوابت سیارات ہیں جن کی جانب ہم نہیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم ان سے عبرت اندوز ہوں اور ان سے استدلال و استہادہ کا کام لیں: *وفي الارض آيات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون (۲۰: ۲۱)* اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔

ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کسی شرح و تفصیل کی محتاج نہیں، ایک کان ہی ان کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، کھیتی کو پانی دیتا ہے، دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک مدت کی حفظ و نگہداشت کے بعد اس کا کھیت اہلہا لے لگتا ہے، فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے، اب وقت آتا ہے کہ وہ اس کو کاٹ لے۔

قیامت کا دن

(۱۷) إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مُقَاتَلًا۔ بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے۔

ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب کھیت تیار ہوتا ہے تو پھر اسے کاٹ لیا جاتا ہے، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کھیت کا مالک اپنی فصل کو اسی طرح میدان میں کھڑا رہنے دے گا ایسے ہی تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے فنا کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس دن ان کی دنیاوی ترقی رک جائے گی، ان سب کو ایک مقام پر جمع کر دیا جائے گا، اور ہر ایک اپنے لیے کا بدلہ پائے گا: یوم یجمعکم لیوم یحکم ذلک یوم التغابن (۹۴: ۹) جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔

یہی یوم لفصل ہے جس دن راجھوں اور ربوں کو الگ کر دیا جائے گا جس طرح کاشت کا فصل کاٹ لینے کے بعد غلہ اور بیجوں کو الگ الگ کر دیتا ہے: ان الذین آمنوا والذین ہادوا، والصاہبیین انہم فی السورۃ الذین اشہدوا ان اللہ فیصل بینہم یوم القیمۃ (۲۲: ۱۷) جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور سارے پرست اور عیسائی اور مجوس اور مشرک خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، سورۃ السجدہ میں فرمایا: ان ربکم فیصل بینہم یوم القیمۃ فیما کانوا فیہ یتخلفون (۳۲: ۲۵) بلاشبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دیگا۔ ایک کسان کی زندگی اس نظارہ سے واقف ہو، وہ ہمیشہ یہی کام کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اور برے کو جہنم میں: ان لا یبرأ لہم فی نعیم، وان العجبار لہم عیذاب (۸۲: ۱۳ و ۱۴)

آثار و نتائج

(۱۸) یَوْمَ یُنفَخُ فی الصُّورِ فَتَأْتُونَ۔ جس دن صور بھونکا جائے گا، تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ

أَفْوَاجًا ۚ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ وَسَيُرْجَتِ الْجِبَالُ مَكَاثٍ مَسَرَّاجًا۔
موجود ہو گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے
ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت
ہو کر رہ جائیں گے۔

ان آیات میں قیامت کے بعض ابتدائی حوادث کا ذکر کیا گیا ہے، بارش نازل ہونے سے
قبل سرد ہوا چلتی ہے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ بارانِ رحمت کا نزول ہوگا، اور زمین مردہ ہونے
کے بعد زندہ ہو جائے گی، اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت قدرت الہیہ اپنا اثر دکھائی
تمام مردوں میں زندگی پیدا ہو جائے گی اور سب کے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مختلف گروہوں
میں تقسیم ہو جائیں گے: یومِ ندو اکل اناس باماتم (۱۷: ۷۱)، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے
پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔

موجودہ نظامِ شمسی درہم برہم ہو جائے گا، نجوم و کواکب کا نام و نشان باقی نہ رہیگا: اِذَا السَّمَاءُ
انْفَطَرَتْ ۚ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ (۸۲: ۲۱) جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑپیں گے
آسمان میدانِ محشر کے لیے دروازوں کی شکل میں بدل جائے گا: یومِ تَشَقَّقِ السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَنِزْلِ الْمَلَائِكَةِ
مَنْزِلًا، (۲۵: ۲۵) اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا، اور فرشتے نازل کیے جائیں گے
اور پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ ہوائیں اُڑتے دکھائی دیں گے، جب موجودہ نظامِ ہیوٹو تمام
قوانین میں بھی تبدیلی ہو نا ضروری ہے، ہر اس کشش کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا جو پہاڑوں کو اپنی
جگہ پر قائم و ثابت رکھے ہوئے تھی، اب اس کے سوا کیا ہوگا کہ وہ خلا میں پھیل جائیں۔

پہاڑوں کے مختلف حالات

قرآن مجید نے علاماتِ قیامت بیان کرتے ہوئے پہاڑوں کی مختلف حالتیں اپنے اپنے
وقت کے لحاظ سے ذکر کی ہیں، ہم ان کے بعض حالات کو ایک سلسلہ میں بیان کیے دیتے ہیں کہ آیات

کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آجائے:

ان کی پہلی حالت یہ ہوگی: وحلت الارض والجبال فذکتا دکتہ واحدہ (۶۹: ۱۴) اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھالے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔

پھر یہ ہوگا: یوم یکون الناس کالغرض المبتوث وتکون الجبال کاللعن المنفوش (۱۰۰: ۵۴) وہ قیامت ہی جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے رنگ برنگ کی دھنکی ہوئی اون۔

اس کے بعد کی کیفیت یہ ہے: اذا رجت الارض رجا ولبت الجبال لبا فکانت ہبا رمتنا (۵۶: ۶ تا ۷) جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں۔

سورہ طہ میں یوں آتا ہے: ویسئلونک عن الجبال فقل منینہا ربی نسفا فیذہا فاعاصفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا (۳۰: ۵ تا ۱۰) اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا، اور زمین کو ہوا میدان کر چھوڑے گا، جس میں نہ تم کبھی اوستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی، تری الجبال تحسبہا جادۃ وہی تمر مر لہجاب میں بھی اسی کی ایک حالت بیان کی گئی ہے (۲۷: ۸۸) اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں مگر وہ اس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل اور ایک کیفیت یہ ہے: ویوم نسیر الجبال و تری الارض بارزۃ (۱۸: ۴۷) اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیگیں اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے۔

پہاڑوں کی سب سے آخری شکل وہ ہوگی جو آیت زیر بحث میں بیان کی گئی ہے، جہاں کل تک سہ ہفتک پہاڑ گھرے تھے قیامت کے روز تو دیکھ گے گا کہ وہ اب چٹیل میدان ہیں اب نہ تو

انسان کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ باقی ہی ہو اور نہ وہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کی باز پرس سے محفوظ رکھ سکتا ہو، بلکہ ہر ایک شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کاموں کا جواب دینا ہوگا، قلم جمیل مقال ذرۃ تغیرہ ومن یل مقال ذرۃ شریرہ۔

نتائج اعمال۔

(۲۱) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (۲۲) بے شک دوزخ گھات میں ہو یعنی سرکشوں کا ڈھکھا ہوا
(۲۳) لِلطَّغْيِینَ مَا بَآءُا لِّیَشْرَبُوا فِیْهَا أَحْقَابًا (۲۴) لَآ یَذُوقُوْنَ فِیْهَا بُرْدًا وَلَا شَرَابًا
(۲۵) إِلَّا حَمِیمًا وَغَسَّاقًا (۲۶) جَزَاءٌ وَّعَاقًا۔
اور جہنم میں یہ بد لاہی پورا پورا۔

جن لوگوں نے دنیا میں اپنی صورت نوعیہ کو خراب کر دیا، اور اپنی فطرت صالحہ کے صاف و شفاف آئینہ کو خارجی اثرات ضلالت سے گرد آلود کر دیا وہ اُس گھاس اور بھوسہ کی طرح ہوں گے جو جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہو اور وہ اُس کو پاؤں کے نیچے روندتے ہیں ان تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو ان کی تاک میں لگی ہوگی، یہ اس جگہ مدت ہائے دراز تک میں گئے، شدت حرارت کی وجہ سے انہیں پانی کی تلاش ہوگی، مگر ان کی تمام سعی و کوشش بے کار جائیگی اور یہ ان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ہوگا: و ما ربک بظلام للعبید، سورۃ الانعام میں آتا ہے: ومن جاء بالسیئۃ فلا یجری الا مثلبا، وہم لا یظلمون (۱۶۰: ۶) اور جو برائی لائے گا، اُسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

عذاب کا سبب

(۲۷) اِنَّهُمْ کَانُوْا لَا یَرْجُوْنَ حِسَابًا (۲۸) یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور

وَكُنْ بِمَوْلَاكَ يَا مَعْ تَاكُذَّ أَبَا دَاوُدَ (۲۰۹) وَكُلَّ شَيْءٍ
 أَحْصَيْنَاهُ لَكَ تَابَا (۳۰) فَنُوقُوا فَنَلَنُ
 نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا
 ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور
 ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سواب فرما چکھو،
 ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو قوتیں فوارش فرمائی ہیں:

(الف) قوت نظریہ کہ ہر ایک کام کی حقیقت اصلیت معلوم کر لے۔

(ب) قوت عملیہ اس تلاش و تحقیق کے بعد اس پر عمل پیرا بھی ہو۔

ان لوگوں کو سخت ترین عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ انھوں نے اپنی دونوں قوتوں کو برباد کر دیا
 انھیں اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کا مطلق خیال نہ تھا، اور وہ اظن الساعۃ قائمہ کہہ کر قیامت کا
 انکار کرتے تھے پھر اسی کے ساتھ اس تعلیم کی بھی تکذیب کرتے جو انھیں جرنلے اعمال کی طرف متوجہ کرتی۔
 علم انفس میں یہ مسئلہ اعلیٰ ہدایات سے ہے کہ انسان خواہ کیا ہی حقیر سے حقیر کام کیوں کر دے
 اس کا اثر ضرور ربانی رہتا ہے اور اس شخص کو ہنس کا بدلہ ملتا ہے، اگر اس نے نیکی کی ہو تو کم از کم آئینہ
 نیک کاموں میں اس کو مدد ملے گی، اور اگر اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، تو اسے بدکرداری کا
 شوق پیدا ہوگا، اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: فَاَمِنْ عَمَلٍ وَتَقَىٰ وَصَدَقَ
 بِالْحَقِّ، فَنُفِيسَہُ لِلْیَسْرِ، وَاَمِنْ خَبَلٍ وَتَغْنٰی، وَکَذِبَ بِالْحَقِّ فَنُفِيسَہُ لِلْعُسْرِ (۹۲: ۱۰ تا ۱۱) تو
 جس نے خدا کے رستے میں نال دیا اور پرہیزگاری کی، اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقہ
 کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا، اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی
 میں پہنچائیں گے، ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا: وَلَیْلٍ وَنَاسٍ، وَلَقَدْ اِذْ اَتٰنَا نَحْنُ لَکُمْ بِطَبَقًا
 عَنْ طَبَقٍ، (۸۴: ۱۷ تا ۱۹) اور رات کی قسم اور جن چیسروں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، ان کی اور چاند کی
 جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔

اسی حقیقت نفس الامری کو آیت و کل شیء احصینہ کتاب میں بیان کیا، اگرچہ یہ لوگ اپنے اعمال فاسقہ کو بھول جائیں مگر ان کے ایک ایک کام پر ہماری نظر ہے اور ان کے تمام اعمال حیات کو کم محفوظ رکھا ہے: احصی اللہ و سنوہ (۷: ۵۸) خدا کو وہ سب کام یاد ہیں، اور یہ ان کو بھول گئے ہیں آج جو کچھ مل رہا ہے، یہ اپنے ہی اعمال کے نتائج ہیں اور اس لیے عذاب کے سوا اور کیا چیز مل سکتی ہے؟

ارباب تقویٰ

گذشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اعمال فاسقہ کی وجہ سے بالکل بے کار ہو چکے ہیں اور اب ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں رہا، یہی شر البربر میں ہی الاعلیٰ ہے یہی اولئک کا لانعام بل ہم ضل کے مصداق حقیقی ہیں اور یہی الذین لا یعلمون کے گروہ میں داخل ہیں اس لیے ان کی وہی حیثیت ہی جو بھوسہ کی ہوا کرتی ہے۔

آئندہ آیات میں ان ارباب صلاح و تقویٰ کا بیان ہے جن کی تمام تر زندگی نیکی میں گزری ہے جن پر ان صلاقی و نسکی و محیای و ممانی اللہ رب العالمین کا رنگ غالب ہے، اور جو قلب سلیم لیکر مالک یوم الدین کے دربار میں حاضر ہوں گے۔

(۳۱) اِنَّ الَّذِیْنَ یَقِیْنُ مَقَارًا (۳۲) حَدَائِقَ
وَاَعْنَابًا (۳۳) وَكَوْنًا عِبًا تَرَابًا (۳۴)
وَكَا سَادِحًا قَا (۳۵) لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا
لَعْوًا وَاَلَا كِذَّ اَبَادًا (۳۶) یَجْزِیْ اَنْفُسًا رَّیْبًا
عَطَاءً حِسَابًا (۳۷) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَیْنَهُمَا السَّحَرٰی لَیْمٌ لِّكَ مِنْهُ خَطَابًا
بے شک پر ہمیز گاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس و ماں نہ بیہودہ باتیں سنیں گے نہ جو بے خرافات یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ و انعام کثیر وہ جو آسمانوں اور زمین اور جان و نون میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کا یار نہ ہوگا۔

مفاز مصدر ہے، اور اس کے معنی کامیاب ہونے کے ہیں، حدائق کے معنی اس باغ کے ہیں

جو چار دیواری سے گھرا ہوا ہو، اور یہ حقیقہ کی جمع ہی، کو اعب جمع ہو کا عیب کی یہ کعب سی ماخوذ
 ہے جس کے معنی کسی چپکے اُبھرنے کے ہیں، کعب ٹخنے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں طرف سے اُبھرا
 ہوا ہوتا ہے، اس لیے کا عیب اُس نوجوان عورت کو کہا جاتا ہے جس کا سینہ اُبھرا ہوا ہو، دھات
 اصدا میں سے ہے، اس کے معنی بھرتا اور خالی کرنا، دونوں آتے ہیں اس جگہ بھرنے کے معنی ہیں۔
جنت کی حقیقت

آیات مذکورۃ الصدر میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں، وہ صرف ارباب تقویٰ کے لیے مخصوص ہیں
 قرآن نے مختلف الفاظ میں جنت کے مخصوصات کو بیان کیا ہے: فیہا ما تشہیہ الانفس، لئلا الاین
 وانتم فیہا خالدون (۴۳: ۱۷) وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے، موجود ہوگا، اور اُسے
 اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، دوسری جگہ آتا ہے: وہم فی ما شہتہم انفسہم غلدون، (۲۱: ۲۱)
 ۱۰۶) اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اُس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے، سو وہ حجر
 میں فرمایا: ادخلوا بسلام امنین، وزعمنا ما فی صدوہم من غل اخوانا علی سرر متقبّلین، لایسہم فیہا
 نصب ما ہم منہا بنجر چین، (۱۵: ۴۶ تا ۴۸) ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے
 داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی، اُن کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی
 بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ
 وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے: ما لایین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلبہ
 نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس جنت کی نعمتوں کا وہم و گمان بھی گذرا۔

کتاب و سنت کی ان تصریحات کے بعد کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہی دنیا جنت ہے، اس
 عالم کون و فساد میں جنت کا ہونا غیر ممکن ہے، اس لیے کہ یہاں نیکی اور بدی، خیر اور شر اور برج و درخت
 کا اس درجہ اختلاط و التباس ہے کہ دونوں کا جدا کرنا محال قطعی ہے، اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں لطف و

سرور کے سوا کوئی جیسے نہیں اور اگر قرآن وحدیث کے ان ارشادات کے ساتھ یہ بھی ملا لیا جائے کہ یہ اطفالہائے گونا گوں اس اللہ کی طرف سے نوازش ہوں گے جو زمین وآسمان کا مالک ہے، اور جس کی صفت رحمت ہر جگہ کا فرما ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لطف ونوازش بھی کرے اور اس میں شائبہ تکلیف بھی ہو اس لیے جنت وہی ہو سکتی ہے جس میں راحت آرام کے سوا کچھ نہ ہو، اور یہ دنیا اس کی جگہ نہیں

اس وز جو کچھ ملے گا وہ خداے قدوس کی رحمت کا نتیجہ ہوگا، پھر جب مین وآسمان کا مالک دینے پر آئے تو اس کی دین کا کیا پوچھنا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو کچھ ہے اس کا فضل ہی فضل ہے، کوئی شخص اپنے استحقاق کی بنا پر اس سے اپنا حق نہ طلب کر سکے گا، اسکی جلالت و کبریا ہی، اور ہستی و جبروت کی یہ کیفیت ہوگی کہ بغیر اجازت اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ پڑے گی۔

کس وز

(۳۸) یَوْمَ يَقُومُ الذُّرُوعُ وَالْمَلَأُکَةُ صَفًّا لَا یَسْتَلْخِیْمُونَ إِلَّا مَن اٰذَنَ لَهُ الذَّحْرُیْنُ
جس دن روح اور فرشتے صف بنا دہ کر کھڑے ہوں گے
تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خداے رحمن اجازت بخشے
اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔

اسی دن یہ نتائج نکلیں گے، اس دن کائنات ارضی و سماوی کی مرکزی روح بھی حاضر ہوگی جو اپنی مرکزیت کی بنا پر تمام اجزاء کائنات میں عموماً اور جملہ افراد نوع انسانی میں خصوصاً بہت بڑا انعام و تعذیب موثر ہے، اسی کے عکس کی بدولت تمام ارواح میں زندگی کے آثار نمایاں تھے ملائکہ ہی اس وز موجود ہوں گے، جو مختلف قوتوں کے مظاہر تھے اور جن کو لوگوں نے غلطی سے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، واتخذ من الملائکة اناثا، (۴۲: ۱۷) وہ بھی دربار خداوندی میں صف بستہ اپنی عاجزی

و در ماندگی کا اظہار کر رہے ہوں گے: وجار ربک والملک صفاً صفاً (۲۲: ۸۹) تجلیات الہیہ کا ظہور ہوگا، شہنشاہ زمین و آسمان کی جلالت قدر کے باعث سب کے سب بے بس ہوں گے، اور کئی کئی بارے تکلم نہ ہوگا: یومئذ یبعث الداعی لا یموت له و تشتت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همساً (۲۰: ۱۰۸) اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سناؤ گے۔

البتہ وہی شخص بول سکے گا، جس کو اللہ خود اجازت فرما دے اور بولنے والا بھی سچ سچ کہو: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن و رضی له قولاً (۲۰: ۱۰۹) اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ لے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات پسند فرماے۔

رجوع الی المقصود

(۳۹) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، مَن شَاءَ اسْتَعٰذَ اِلٰی سَرِّهِ مَا بَادَسْ، اِنَّا اَنۡذَرۡنَاکُمۡ عَذَابًاۢ بَاقِرًا یُّوۡمَ یُنۡظَرُ الْمُرءُ مَا قَدَّمَ مَثۡ یَذَرُ وَ یَقُوۡلُ الْکٰفِرُ یٰلَیۡتَنۡیۡ کُنْتُ تَرٰکِبًا۔
یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے مابین بھگانا بیلے، ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آئینا لائی آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اُس نے لگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ لے کاش میں مٹی ہوتا۔

جس قدر دلائل ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ان سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ قیامت ضرور ہونے والی ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ مل رہے گا: ان الدین لولع، اگر طلبہ کو امتحان کا یقین نہ ہو، تو وہ کبھی اپنا وقت درس مطالعہ میں صرف نہ کریں گے، اگر سچا ہی کو باز پرس کا خوف نہ ہو تو وہ رات کے وقت اپنا عیش و آرام ترک کر کے پاسبانی نہ کرے گا، ایسے ہی اگر ہمارے اعمال فضائل جاتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی، تو دنیا صرف کھیل اور تماشہ کا گھر رہ جاتی ہے اور

عقل سلیم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

پس جن لئے اعمال یقینی ہو، اور ہم سے باز پرس ہوگی، تو اب جس کا جی چاہے اپنے اخلاق میں تہذیب شائستگی پیدا کر لے کہ اس کو دربار الہی میں تقرب حاصل ہو اور تمام اقوام عالم کے سامنے اس کی ذیل نہ ہونا پڑے: یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ (۳: ۱۰۶) اُس روز بہت سے پھرے سفید ہوں گے اور بہت سی سیاہ یہ عذاب کچھ در نہیں بلکہ سر پر کھڑا ہو قیامت کے روز جب کھڑے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے تو وہ جواب دیں گے: لبثنا یوما وبعض یوم ایک دن پورا یا اس کا کچھ حصہ دوسری جگہ تاہی کہ جس وقت قیامت کا ہونا ک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گا تو وہ یوں خیال کریں گے: کا نم یوم یرونا ہم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ (۲۶: ۷۹) جب اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام صبح رہے تھے، حدیث میں آیا ہے: لبثنا و الساعۃ کھاتین جس طرح یہ دونوں آنکھیاں ہم دگر ملی ہوئی ہیں اسی طرح میرے بعد قیامت ہی آنے والی ہو، درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا دوسری حدیث میں آیا ہے: من مات قیامت قائمہ ملنے کے بعد انفرادی اعمال کا حساب کتاب فوراً شروع ہو جاتا ہے، اجتماعی افعال کی باز پرس اُس وقت ہوگی جب تمام نوع انسانی ایک مہینہ ان میں جمع ہو جائے پہلی قیامت صغریٰ ہو، اور دوسری قیامت کبریٰ۔

اُس روز ہر شخص اپنے تمام اعمال دیکھ لے گا: و وجدوا ما عملوا حاضر، ایک جگہ یوں ارشاد ہے: ینسبار الانسان یومئذ بما قدم و خسرت (۷: ۱۳) اُس دن انسان کو جو عمل اُس نے اگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیئے جائیں گے، ان اعمال فاسقہ کو دیکھ کر اس کو بے حد مذمت ہوگی اور شرم کے مار گرتا، اس لیے ہر شخص جس میں نوع انسانی کے قانون کا مل طور نہ ہوا ہو گا اُس کی یہ خواہش ہوگی کہ مٹی بن جاتا اور کسی قسم کا احساس نہیں مانی نہ ہے مگر یہ آرزو بیکار چلے گی: یومئذ یؤد الدین کفرا و عھوا الرسول و تنوی بہم الارض و لا یمیتون اللہ حدیث (۴: ۴۲) اُس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انگوڑی میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔

النّازعات

(آیات ۴۶ - رکوع ۲)

موضوع سورۃ

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو ذمہ دار اور مسئول پیدا کیا گیا ہے، اس سے یقیناً ایک روز باز پرس ہوگی اور اسے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اگر وہ ذرا غور و فکر سے کام لے تو اس کی زندگی کے روزانہ واقعات اس عقیدہ صالحہ کی شہادت دیں گے، مگر اس کی غفلت اور خود فراموشی کا یہ عالم ہے کہ روزمرہ وہ ان بنیات مشواہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور پھر بھی اس مسئولیت کی طرف اس کی توجہ منعطف نہیں ہوتی: میرون علیہا وہم عنہا معضون۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، تاکہ انسان کسی کام میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کے نتائج و ثمرات میں بھی اچھی طرح غور و فکر کر لے، چنانچہ سورہ نازعات کا بھی وہی موضوع ہے جو سورہ نبا کا تھا، مگر انداز گفتگو اور طریق استدلال اس سے بالکل جداگانہ ہے۔

ابتدائی پانچ آیات میں فرشتوں کے مختلف فرائض بیان کیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ جب اس وقت وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہمہ تن تیار رہتے ہیں اور اس کی تعمیل میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے تو یاد رکھو اسی طرح انھیں صرف فرمان خداوندی کا انتظار ہے، فوراً اس تمام کائنات ارضی و سماوی کو نیت نابود کر دیں گے اور کسی چیز کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے گا، پھر آیت ۱۱ تک بتایا کہ قیامت کی

نسبت جو تمہارے دل میں شبہات ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی مشکل کام ہی تو ان تمام شکوک کو دل سے نکال دو
 اس لیے کہ وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اور تم سب کے سب میدانِ حشر میں خوفِ نہ موجود ہوں گے۔
 اگر اب بھی تمہیں یہ خیال ہو کہ عظیم الشان سلسلہ کائنات کس طرح تباہ ہوگا تو تاریخِ عالم کی ورق
 گردانی کرو، اور فرعون کے جاہ و حشمت، قوت و طاقت اور پھر تباہی و بربادی کو اپنے سامنے لاؤ یہی ایک
 واقعہ تمہارے لیے عبرتوں اور بصیرتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ آیت ۲۷ تک یہی مضمون ہے۔
 انسان کو اپنی نسبت کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ بہلا میں کس طرح فنا ہو کر دوبارہ پیدا کیا جاسکتا ہے
 اس پر فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھو، دن اور رات میں غور کرو، زمین اور اس کے دریاؤں کی طرف نظر دوڑاؤ،
 پھر تباؤ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنا مشکل تھا یا تمہارا، آیت ۳۷ سے بتایا گیا کہ اگرچہ اس وقت تمہیں کسی
 قسم کا احساس نہیں ہوتا، مگر جب یہ حادثہ کبریٰ رونما ہوگا، اس دن تمہیں اپنے تمام اعمال یاد آجائیں گے،
 مگر اس وقت نصیحت چل کر نابے کار ہوگا، اس روز تو نتائج نکلیں گے، جن لوگوں نے دنیاوی زندگی
 کو ترجیح دی ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، اور اربابِ ایمان جنت میں، آیت ۴۷ تک یہی مضمون ہے
 جس قسم کے ہولناک نتائج انسان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اتنی بات ضرور تسلیم کر لیتا ہے کہ قیامت یقیناً
 آئے گی مگر چونکہ ابھی تک استبعاد اس کی طبیعت میں باقی ہے، اس لیے اب بھی خیال نہ سہی صورت اختیار کرتا
 ہوا اور وہ پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کب نہا ہوگا تاکہ اس تاریخ سے قبل مناسب تیاری کر لی جائے ظاہر ہے کہ رسول کا
 یہ کام نہیں، اس کا فرض اندازہ بشیر و نذیر و اس تاریخ کی تعمین سے واقف ہے اور وہ اس کے دائرہ عمل میں یہ بات
 داخل ہے کہ اس کا علم چل کرے ہاں اس کے آثار و اثرات کا اس کو علم ہے اور انھیں اس نے تمہارے سامنے من
 عن میان کر دیا ہے اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لے لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے البتہ
 اتنی بات یاد ہے کہ جب یہ وقت آئے گا، تو دنیا کی تمام زندگی تمہارے نزدیک صرف ایک شامِ صبح کے منہ
 منہ معلوم ہوگی اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

رفع استبعاد قیامت

اقسام لہستان

ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو
 آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں
 پھر لپک کر لگے بٹھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں
 یسوا اللہ الرحمن الرحیم (۱) والذین یحیی
 غرقاً (۲) والنشیطۃ نشطاً (۳) والشیطن
 سبأ (۴) فالشیطۃ سبأ (۵) فالملک (۶) والشیطن
 امرأ۔

قرآن کریم میں کثیر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں بیان کی ہیں ان کا مطلب
 اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان چیزوں کو اپنے دعاوی کے ثبوت میں بطور شواہد و بیِّنات کے پیش کیا
 گیا ہو، ان کی عظمت اور جلالت قدر ذکر کرنا مقصود نہیں جیسا کہ عام طور پر مفسرین کرام کا خیال ہے اور
 غالباً اسی لیے امام فخر الدین رازی نے ولستین والذین کی تفسیر میں ان کے طبعی فوائد شمار کیے ہیں
 ایک انسان کوئی دعویٰ کرتا ہو، اور اُس کے ثبوت میں گواہ لاتا ہو، لیکن جب بائس کے پاس گواہ
 نہیں ہوتے تو وہ قسم کھاتا ہو یعنی جس چیز کی قسم کھاتا ہو اس کو وہ آخری اور قطعی شہادت کی شکل میں پیش
 کرتا ہو یہی مطلب اقسام القرآن کا ہو، مگر اسی کے ساتھ اتنا اور ذہن نشین کر لیجئے کہ بسا اوقات ہمارے
 دعویٰ اور قسم میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جو قسمیں بیان فرماتا ہو ان کا دعویٰ کے ساتھ

بہترین تعلق ہوتا ہے، اس دعویٰ کی تصدیق آپ کو اُس وقت ہوگی جب آپ ہماری تمام کتابیں پڑھیں گے
عربی زبان میں کئی الفاظ قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ان کا بھی
فرق بیان کر دیں تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔

(۱) قسم اُس کے معنی شہادت کے ہیں جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو برابر استعمال کرتا ہے
(۲) عین اُس کے اصل معنی توکیل اور ذمہ داری کے ہیں اور یہ معاملات کے زیادہ مناسب ہے۔

(۳) ایثار یہ بالکل نذر اور منت کے معنی میں ہے اُس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی
کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کریں، مگر عموماً اُس کا استعمال ضرر کے لیے مخصوص ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ
کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔

(۴) حلف ادنیٰ درجہ کے لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں شریف انسان اُس کے استعمال سے
پرہیز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، قرآن نے خود اسی کی
مذمت کی ہے: ولا تطلع کل حلاف ہمین (۱۰: ۶۸) اور کسی ایسے شخص کے کہنے میں نہ آجائے جو بہت قسمیں
کھائے والا ذلیل اوقات ہے۔

رجوع الی المقصود

اس قدر تہید کے بعد اب آپ اس سورت کی قسموں میں غور کیجیے، جن کی تفسیر میں مفسرین
نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں مگر حافظ ابن کثیر نے صرف ایک ہی قول کو صحیح قرار دیا ہے، ان کی
رے یہ ہے کہ ان تمام اقسام سے فرشتے مراد ہیں اور ان کے مختلف اعمال کی ان آیات میں تشریح
کی گئی ہے، ابن مسعود، ابن عباس، مسروق، سعید بن جبیر، ابو صالح، اور ابو نعیم اسی طرف گئے
ہیں اور یہی ہمارا خیال ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کفار کے نزدیک مشکل ترین مسئلہ یہی ہے کہ قیامت کس طرح ہو سکتی ہے اور وہ

بار بار اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں ان آیات میں فرشتوں کے مختلف اقسام اور ان کے فرائض کی طرف ان منکرین قیامت کو متوجہ کیا گیا ہے، ان میں سے بعض فرشتے وہ ہیں جو کفار کی روح قبض کرنے پر مہین کیے گئے ہیں چونکہ ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی غیر ذمہ دارانہ طریق پر بسر کی ہوئی ہے، اس لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہر ممکن طریق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آجاتا ہے، تو ان کی روح جسم کے ہر ایک کونے میں چھپتی ہے کہ شاید نجات کی کوئی صورت نکل آئے، اس لیے فرشتوں کو ان کے جسم کے ایک ایک کونے کی تلاش کر کے ان کی روح کو نکالنا پڑتا ہے۔

مگر ان کے برخلاف ایک مسلمان اللہ کے نام پر ہر وقت ملے کو تیار رہتا ہے، وہ نہایت مست و شادمانی سے اپنی جان عزیز خدا کے سپرد کر دیتا ہے، اور فرشتوں کو ان کی روح قبض کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔

ہم اپنی تفسیر میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ملائکہ پیدا کیے ہیں اور ہر جماعت کے فرائض جدا گانہ ہیں، اگر ایک جماعت حافین حول العرش ہے تو دوسری حملۃ العرش بعض وہ فرشتے ہیں جو آسمان وزمین کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں وہ صرف خداوندی کے منتظر ہیں جس وقت وہاں سے کوئی حکم ملتا ہے، فوراً آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کو لے لوں، ارشاد خداوندی کے بعد سب اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا جہان کی مطلق خبر نہیں رہتی۔

فرشتوں کی خصوصیت

قرآن کریم نے اگرچہ فرشتوں کے مختلف اقسام بیان کیے ہیں مگر خصوصیت سب کی ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے: لا یصلون اللہ ما یریم ویفعلون ما یؤمرون، (۷۱: ۷۶) جو ارشاد خدا ان کو سناتا ہے اُس کی

نا فرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے، اُسے بجا لاتے ہیں اس صفت کو پیش نظر رکھ کر کفار کو یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیئے کہ کج جس طرح وہ ان فرائض کی بجا آوری میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے اسی طرح جب مالک السموات والارض اس کائنات عالم کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو صرف ایک اشارہ کن کافی ہوگا، اور یہ تمام فرشتے ایک ہی آن میں سب کچھ نیست و نابود کر دیں گے: وَلَنُغِيبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا امْرَاةُ الْاَلْحٰجِ الْبَصَرِ اَوَقَرَّبَ اَنَ اللّٰہِ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۱۶: ۷۷) اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، سوۃ القمر میں آیا: وَمَا امْرَاةُ الْاَوَاحِدَةِ کَلِمَ بِالْبَصَرِ (۵۴: ۵۰) اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ پس کفار سوئیں قیامت سے کچھ مشکل خیال نہ کریں ان اقسام سے عبرت اندوز ہوں اور اس آئے والے دن کے لیے تیار ہو جائیں۔

اظہار تعجب

رِغْضٌ وَرَقَايْمٌ فَزَلَّوْا لَہِ وَالَاہِیْ) جب کہ زمین لرز جائے، اور زمین کے بعد زلزلہ آئے، اس دن ہر ایک کے دل دھڑک رہے ہوں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم مے پیچھے پھرنے پاؤں لوٹائے جائیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تو یوں لٹنا نقصان کی بات ہے سو قیامت کی بس اتنی حقیقت ہی کہ ایک ڈانٹ بتائی اور ایک دم سے سب لوگ میدان حشر میں آ موجود ہوئے۔

(۶) یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ (۷) تَتَّبِعُنَا السَّارِجَةُ (۸) قُلُوبٌ یُّمِیذُ الرَّاحِفَةُ (۹) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (۱۰) یَقُولُونَ عَرَا لَمْ رُدُّوْا فِی الْخَافِرَةِ (۱۱) عَرَا لَمْ نَكُنَّا عِظَامًا مَّخْرِجَةً (۱۲) قَالُوا اِنَّکَ اِذَا لَمْ تَخْسِرْ (۱۳) فَاِنَّہَا هِیَ زُجْرٌ وَّلَمْ حِدْ (۱۴) فَاِذَا اُنْهَمَّ بِالسَّاهِرَةِ۔

راجہ، رجب زلزلے کو کہتے ہیں، رادفہ، ہر وہ چیز جو ایک چیز کے بعد آئے اسی سے ردیف شعر ہوا، واجتہ، وجاہت کہتے ہیں ڈرنے اور مضطرب ہونے کو، حافرہ، حفرے جس کے معنی کھودنے کے ہیں اس سے مراد قبریں، نخرۃ پڑنے اور بوسیدہ ہونے کو کہتے ہیں، ساہرۃ، میدان۔

حادثہ قیامت جبے و نما ہوگا، تو اس سے قبل مسلسل یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے، جیسا کہ جدید ترین تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ خوف و دہشت کے مارے سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے، اور اپنے اعمال اور ان کے نتائج کو یاد کر کے ان کی آنکھیں شرم و مذت اور حسرت و یاس میں نیچے جھکی ہوں گی۔

کفار و مشرکین کے سامنے جب اس حادثہ کبریٰ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ مسحور، استہرا کرتے ہیں اور مہنی کے طور پر کہتے ہیں کہ کیا واقعی قبروں میں پھر دوسری مرتبہ زندگی ملے گی، بھلا کیا سرگل جانے کے بعد پھر ہڈیاں درست ہو جائیں گی، بے شک اگر ایسا ہو تو یہ لوٹنا یقیناً نقصان کا موجب ہے، یہ لوگ قیامت کو بعید از عقل و فہم خیال کرتے ہیں، انھیں کسی طرح بھی یقین نہیں آتا کہ ایسا ممکن ہے، اس لیے وہ اس خیال پر ہنستے ہیں، انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدائے قادر و توانا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، صرف ایک حکم کی دیر ہے کہ سب کے سب اس کے روبرو ایک میدان میں جواب دینے کے لیے موجود ہو جائیں گے: و نفع فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الامن شاء اللہ، ثم نفع فیہ کسی فاذا ہم قیام نیظرون (۷۸: ۳۹) اور جب صور بھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر وہ جس کو خدا چاہے، پھر دوسری دفعہ بھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، دوسری جگہ آتا ہے: یوم یدعوکم فستجیبون، حمداً و نظنون ان لبثتم الا قليلا، (۵۲: ۱۷) جس دن وہ تمہیں پکارے گا، تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دے گے، اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔

فرعون کی ہلاکت

اگر ان لوگوں کو اب بھی شک و شبہ ہو، اور ان کے خیال میں یہ بات نہیں آسکتی کہ اتنا بڑا کارخانہ کس طرح قائم کیا جاسکتا ہو کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ دلی کے واقعہ میں غور و فکر سے کام لیں اس سے ان کے تمام شبہات زائل ہو جائیں گے:

(۱۵) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (۱۶)
 اذ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
 (۱۷) اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (۱۸)
 فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزُكَّى (۱۹) وَ
 اِهْدِ يَكْ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (۲۰)
 فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى -

موسیٰ کا قصہ بھی تم کو پہنچا ہے جب کہ ان کو طوی کے میدان پاک میں ان کے پروردگار نے پکار کر فرمایا کہ موسیٰ! فرعون کے پاس جاؤ کہ اُس نے بہت سُرُٹھا رکھا ہے، اور کہو کہ بھلا تجھ کو اس کی بھی کچھ فکر ہے کہ تو پاک صاف ہو جائے، اور میں تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف کا رستہ دکھاؤں اور تو اُس سے ڈرے چنانچہ موسیٰ نے جا کر اسکو

بڑا معجزہ دکھایا۔

کوہ طوی کے دامن میں جو دای ہو اس کا نام طوی ہو، چنانچہ ایک جگہ آتا ہے: ونا دیناہ من جانب الطور الالین وقرنبہ نجیا، (۵۲: ۱۹) اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب پکارا، اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔

ان آیات میں فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو مصر کا سب سے زیادہ جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے انتہائی ظلم و جور پر کمربندہ رکھی تھی، اور جو اپنے مرد و عصبیان کے لشکرِ باطل میں اس قدر مست تھا کہ اپنے آپ کو انارکیم الاعلیٰ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اُس کی ہدایت و راہ نمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اس کو ہر قسم کے معجزات دکھائے کہ وہ عبرت پکڑے۔

عبرۃ لمن خشی -

(۲۱) فَكَذَّبَ وَعَصَى (۲۲) ثُمَّ أَذْبَدَ
يَسْعَى (۲۳) فَخَشَرَ فَنَادَى (۲۴) فَقَالَ
أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (۲۵) فَأَخَذَهُ اللَّهُ
مَكَالَ لَأَخْرَجَهُ وَالْأُولَى (۲۶) إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَّتَذَنَّى۔

تو اس نے جھٹلایا، اور نافرمانی کی، پھر لوٹ گیا، اور لگا سہی
کے خلاف تدبیریں کرنے، یعنی لوگوں کو جمع کیا، اور ان
میں یوں منادی کرادی، اور کہہ دیا کہ میں تمہارا رب
بڑا پروردگار ہوں تو اس کو خدا نے آخرت اور دنیا میں
پکڑا بیشک جو شخص ڈرتا ہو اس کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے،

نکال یعنی تنکیل اس عذاب کو کہتے ہیں جسے لوگ دیکھ کر یاسین کر عبرت پکڑیں، اس کے اعلیٰ
معنی منع کرنے کے ہیں چونکہ تغذیب بھی لوگوں کو ان باتوں کے کرنے سے روکتی ہے جن کا نتیجہ تہذیب
ہو، اس لیے تنکیل کو تغذیب کہتے ہیں۔

اگرچہ حضرت موسیٰ نے ہر ممکن طریق سے فرعون کو راہ رست پر لانے کی کوشش کی اور ہر
قسم کے دلائل اس کے سامنے پیش کیے مگر وہ برابر ان تمام باتوں کا انکار ہی کرتا رہا، بلکہ ان معجزات
قاہرہ کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، موسیٰ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔
اس نے تمام اطراف مملکت سے عظیم الشان لشکر جمع کیا، اور انارکیم الا علی کا ڈنکا بجا دیا۔

بے شک موسیٰ ایک عاجز و درماندہ انسان تھے ان کے پاس کوئی مسلح فوج نہ تھی جو اس کا
مقابلہ کرتی، فرعون کا لشکر ہر قسم کے آلات حرب سے آراستہ تھا اور تمام ملک کا خزانہ اس کی امداد
پر، مگر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا، اس کی اتنی بڑی سلطنت کہاں گئی، فاخر جہنم من جنت و عیون
وکنوز و مقام کریم، (۲۶، ۵۸ و ۵۹) تو ہم نے ان کو باغوں و چشموں سے نکال دیا، اور خزانوں اور
نفیس مکانات سے اس قصہ کی مزید تفصیل اور اس کے دلچسپ نتائج و عبرتوں کی کتاب ”بصائر“
میں ملاحظہ کیجئے۔

اب غور کرو، کیا حکم خداوندی کے اجرا میں اس کی اتنی بڑی سلطنت کوئی رکاوٹ پیدا کر سکی

کیا اس کے شکر کرنے کچھ مدد کی، ہرگز نہیں فرعون کا یہ واقعہ عجبتوں اور بصیرتوں کے صد ہا خزانے اپنے اندر مخفی رکھتا ہی، پس وہ لوگ جو قیامت کو ناممکن خیال کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جبار بادشاہ کو آن واحد میں نیست و نابود کر دیا، اسی طرح وہ تمام کائنات ارضی و سماوی کو بھی ایک ہی لمحہ میں فنا کر سکتا ہی۔

(۲۷) عَاَفَنَّا السَّمٰوٰتِ اُولٰٓئِکَ خَلَقْنَا اَیُّمَ السَّمٰوٰتِ بَنٰیہَا
(۲۸) رَفَعْنَا سَنَکَهَا فَوَسَّوْهُنَّا رُحُوۡمًا ۚ وَغَطَّوْهُنَّ
لوگو! بھلا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہی یا آسمان کا بنانا کہ اس کو
خدا نے بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اس کو ہموار
کیا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اور اس کی دھوپ
نکالی اور اس کے علاوہ زمین کو بچھایا، اسی میں سے اسکا
پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ کر
پلا دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لئے
مَتَّعًا لَّکُمْ ۚ وَلَا نَمْلَکُ مِکُمْ۔

سمکھا کسی چیز کی بابت جب نیچے کی جانب سے اوپر کی طرف تک لی جائے، غطش
اس کے لغوی معنی اندھیرے کے ہیں یہ لازم و متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہی، دھکا دجو
کہتے ہیں بچھانے کو، مرغھا، چراگاہ۔

جو لوگ قیامت کو ناممکن وقوع خیال کرتے ہیں وہ ذرا اس بات میں تو غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ
کے نزدیک ان لوگوں کا پیدا کرنا مشکل تھا، یا اس بے ستون آسمان کا بنانا، جب اس نے یہ نیلگوٹن
بنائی، اور نہ صرف یہ بلکہ دن اور رات، زمین اور پہاڑ، پانی اور مرغزار تو اس کے لیے قیامت اور انسان
کو دوبارہ زندگی بخشنا کیا مشکل ہی۔

یہ سمجھ لیجیے کہ اوپر جو کچھ مذکور ہوا ہی وہ تمام و کمال صرف انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہی، تو کیا
وہ ان جنس کی خاطر حادات، نباتات، حیوانات اور کواکب سیارات پیدا کیے گئے مرنے کے بعد

بالکل فنا ہو جائے گا، اور اس کا کوئی نتیجہ نہ بچے گا، یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام کارخانہ لغو و مہمل ہو، ضرور ایک شخص اس نظام کو توڑ دیا جائے گا، اور اس ذرا انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔

نتائج اعمال

(۳۴) فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ تَوَجَّبَ بَرِّي أُنْفَىٰ كَی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانا دوزخ ہی، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا، اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانا بہشت ہے۔

(۳۵) یَوْمَ يَدْعُ الْأَنْسَانُ نَاسِعِي دُبُرَتِ ابْنِ حَمْرٍ مِّنْ يَّرَاي (۳۶) فَاَمَّا مَنْ كُفِيَ (۳۷) وَاشْرَا نَحْوَةَ الدُّنْيَا (۳۸) فَإِنَّ ابْنِ حَمْرٍ مِّنْ يَّرَاي (۳۹) وَ (۴۰) اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (۴۱) فَإِنَّ ابْنِ حَمْرٍ مِّنْ يَّرَاي

الطامہ کہتے ہیں بڑی مصیبت و آفت کو جو کسی طرح نہ ٹل سکے، اور سب پر غالب آجائے۔
والساعة ادھی دام (۴۲: ۵۴)

ان شواہد و مبنیات کے بعد انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حادثہ کبریٰ اور یہ مصیبت عظمیٰ یقینی اور قطعی ہے، اور اس سے کسی طرح بھی بچاؤ ممکن نہیں، جب یہ انقلاب عظیم رونما ہوگا، تو ہر انسان کو اپنے تمام وہ اعمال یاد آجائیں گے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، مگر امتداد زمانہ کی وجہ سے بالکل بھول گیا تھا، ادھر یہ اعمال یاد آئیں گے، اور ادھر دوزخ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، وہ ان منکم الا وارثا کان علی ربک حتما مقضیا، (۱۹: ۷۱) اور تم میں کوئی نہیں مگر اسے اس پر گزرنہا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔

یہ وقت نتائج اعمال کا ہوگا، جن لوگوں نے اس زندگی میں طہیان و سرکشی اختیار کی اور دنیاوی

فوائد کو آخرت پر برابر ترجیح دیتے رہے، ان کا ٹھکانا دوزخ ہی، لیکن جو اپنی ذمہ داری و مسئولیت کے خیال سے دیر و تقویٰ کی زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کا خوف ان کے دل پر طاری رہا، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو شیطانی وساوس و خواہشات نفسانی سے بچایا، تو وہ یقیناً جنت میں جائیں گے۔ غرض یہ کہ اس درصفا اعمال پر فیصلہ ہوگا، ہر نفس مابکبت رہنیت، (۳۸: ۷۴) ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہے۔

قیامت کی تاریخ

(۴۲) یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّامَ
مُرَّهَا (۴۲) ذِیُوا نْتَ مِنْ ذِکْرِهَا (۴۲)
إِلَّا رِبِّكَ مُنْتَهَا، (۵۵) إِنَّمَا أَنْتَ
مُنذِرٌ مَنِ یَخِشَاهَا (۴۲) مَا تَنْهَمُ یَوْمَ
یُرْزَقُهَا لَوْ یَلْبِثُوا إِلَّا عَشِیَّةً أَوْ ضَلَالَةً۔
لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو تم اس کے ذکر سے کس منکر میں اس کا منتہا یعنی واقع ہونیکا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہی، جو شخص قیامت سے ڈرنا چاہتا ہی، تم اس کو آگاہ کرنے والے ہو، اور بس لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا، کہ گویا وہ دنیا میں دن کے آخر پر ٹھہرے یا اول پر۔

ان کفار و معاندین کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب قیامت کے یہ ہولناک واقعات و حوادث سُننے تھے تو اس سے عبرت پکڑتے، اپنی اصلاح کرتے، اور اپنی ذمہ داری و مسئولیت کا خیال کر کے اعمال فاسقہ سے محتنب رہتے، مگر ان کے غرور و طغیان کی حالت یہ ہو کہ اب آپ سے اس کی تاریخ وقوع پوچھتے ہیں ظاہر یہ کہ اگر آج کسی شخص کو اپنے مرنے کی تاریخ معلوم ہو جائے تو اس کے تمام کار و بار زندگی میں اسی وقت ایک انقلاب عظیم رونما ہوگا، اور پھر وہ کم از کم اس دنیا کے کام کا نہ رہے گا، اسی پر آپ قیامت کو قیاس کر لیجئے، اس نظام عالم کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہو کہ اس کی تاریخ کسی کو معلوم نہ ہو، اور تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں، حالانکہ تمام نبیاء و کرام سے زیادہ آپ نے

اس موضوع پر روشنی ڈالی ہو۔

حضرت جبریل نے آپ سے اس کی تاریخ کا سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: یا مسؤل عنہما علم من اب بل اس میلان میں ہم دونوں برابر ہیں، اسی لیے سورہ اعراف میں آتا ہے: یسئلونک عن انشاء ایان مرسلہا، قل انما علما عند ربی، لا یجلیہا لوقہما الا ہو، نقلت فی السموات الارض لا تاخیکم الا بغتہ، یسئلونک کانک حنفی عنہما، قل انما علما عند اللہ و لکن کہشرا لانس لا یعلمون، (۱۸۴: ۵) لے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہیں اس کا قہل بٹیرا بھی ہے، تم ان کو جواب دو کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کو ہی، بس ہی اس کو اس کے وقت مقرر پر لا دکھاے گا، وہ ایک بڑا بھاری حادثہ ہو جو آسمانوں اور زمین میں واقع ہوگا، قیامت تو بس اچانک تم لوگوں کے سامنے آ موجود ہوگی، لے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کا حال اس طرح اصرار کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس کی ٹوہ میں لگے رہے ہو، اور تم کو اس کا وقت معلوم ہے، تو ان سے کہو کہ قیامت کا علم تو بس خدی کو ہی، لیکن کہشرا دی نہیں سمجھتے۔

بعض کتابوں میں قیامت کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور بہت سے نجومی بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں مگر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ ستر یا فلط ہے، اور کسی شخص کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا خدا کا محبوب ہی کیوں نہ ہو۔

دنیا کی زندگی

رسول کا فرض اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ آثار و قرائن بیان کر کے لوگوں کو اس کر لیے تیار کر دے، اور اس کے نتائج و عواقب ان کے سامنے پیش کر دے، تاریخ بتانا نہ اس کا کام ہے اور نہ اس میں کوئی فضیلت بزرگی ہے۔

آج تو یہ لوگ جلدی کرتے ہیں اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ وقت آجائے گا تو

ان کو اپنی تمام زندگی اس کے سامنے بالکل بے معنی اور بے حقیقت معلوم ہوگی اور وہ ایسا خیال
 کریں گے کہ دنیا میں ہماری زندگی چند گھنٹوں کی تھی، تو پھر جس حیات مستعار کا یہ نتیجہ ہوا اس پر اتر آئے
 اور فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے، سورہ احقاف میں آتا ہے: کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ
 من نماز (۴۶: ۳۵) جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو خیال کریں
 کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھر ڈی بھرون، ایک جگہ یوں آتا ہے: لبثنا یوماً و بعض یوم ۲۳: ۱۱۳
 ہم ایک دہریا ایک روز سے بھی کم رہے تھے۔

عیس

(آیات، ۴۲)

تلخیص مضامین

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں بعض امیر ہیں بعض غریب ایک ابتدائی میں دامنہ گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے غریب و پشیمان کے گھر میں اس تفریق و امتیاز کی بنا پر ارباب دولت و ثروت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ابے نیا کے ہر کاروبار میں ان کو غریب اور مساکین کے مقابلہ میں نمایاں اور ممتاز حیثیت دی جائے، پھر ان کا یہ غرور طبل بیاں بکتی کر جاتا ہے کہ وہ تعلیم الہی کے حصول میں بھی اس فرق و امتیاز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا یہ مطالبہ قطعاً غلط اور بے بنیاد دلائل پر مبنی ہے۔

سورہ عیس میں اسی موضوع پر بحث کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصولاً یہ چیز غلط ہے، تعلیم میں مساوات ضروری ہے اسی لیے سورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، آیت ۱۷ سے بتایا ہے کہ قرآن کی تعلیم بہترین ہے، اور اس کے حامل مخصوص لوگ ہوں گے، پھر آیت ۱۸ سے اس غرور و طبل کے پتلے انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف دوروں کا مطالعہ کرے، پیدائش، موت اور اس کے درمیان کا حصہ کیا ان میں سے کسی حصہ میں بھی فقیر اور شاہ کا امتیاز کیا گیا ہے۔

آیت ۳۳ سے بتایا کہ قیامت کے روز نسل و خاندان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ ہر شخص اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوگا، پس جب یہ غرور و طبل اس کو کچھ کام نہ لے گا تو آج خود بخود کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیتے، آیت ۳۵ سے نتائج کی طرف توجہ دلائی، اور اسی پر سورہ کو ختم کر دیا۔

مساوات عمومی

عبداللہ بن ام مکتوم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و قریب کو ہدایت کی طرف بلائیں؛
وانذر عشیرتک الا قرین چنانچہ ایک وز سرداران قریش میں کا ایک سردار آپ کی خدمت میں
بیٹھا ہوا تھا، اور آپ اس کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم
ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، ان کی والدہ ام مکتوم حضرت خدیجہ کی خالہ ہیں آپ نے عبداللہ
کو دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ریس قوم محض اس وجہ سے کہیں اسلام سے برگشتہ
نہ ہو جائے کہ میرے پیروکار غریب مفلس لوگ ہیں اس خیال کا آنا تھا کہ حسیل آیات نازل ہوئیں:

يَسْمِعُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ الرَّحِيمِينَ (۱) عَبَسَ
وَقَوْلِي (۲) اِنْ جَاءَكَ الْاَعْمٰی (۳) وَمَا
يُكَذِّبُكَ لَعَلَّهٗ يَنْزِلُ (۴) اَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرُ (۵) اَمَّا مَنْ اَسْتَعٰی
(۶) فَانْتَ لَهُ نَصْدِي وَمَا عَلَيَّ
اَلَا يَزِلُّ (۷) وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰی
(۸) وَهُوَ يَخْشٰی (۹) فَانْتَ عَنْهُ رَءُوٰی -

اتنی بات پر چین بھیں ہوئے اور مونہ موڑ بیٹھے کہ ایک
نابینا ان کے پاس آیا، اور تم کیا جانو عجب نہیں کہ
تمہاری تعلیم سے وہ سونور جائے، یا نصیحت کی باتیں سنے
اور اس کو نصیحت سودمند ہو تو جو شخص بے پروائی کرتا
ہو اس کی طرف تو تم خوب توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ
ٹھیک نہ ہو تو تم پر کچھ الزام نہیں اور جو خدا سے ڈر کر
گناہ سے بچتا ہو اس کو تم اس سے بے اعتنائی کرتے ہو

قصہ یہ صد سے ہی اس کے معنی سامنے آئے اور متوجہ ہونے کے ہیں یہ توٹی کی ضد ہے،
تعلیٰ یہ طہی سے لیا گیا ہے اس کے معنی ارض کرنے اور موغہ موڑ لینے کے ہیں۔

یہ عقاب نہیں

دنیا میں سول اللہ کی تشریف آوری تعلیم کتاب حکمت کے لیے تھی اور اس لیے آپ اپنا تمام
وقت لوگوں کی ہدایت راہ نمائی میں صرف کرتے تھے اور بعض اوقات یہ دلوں کو تبلیغ اسلام انہی
مذہب طو کر لیتا تھا، اس لیے خود سان الہی کو اس سے روکنا پڑتا تھا، اس لیے کہ بسا اوقات مبینین
صحابین کی حق تعلیٰ ہوتی تھی اور آپ کا تمام وقت معاذین کے ساتھ صرف ہو جاتا تھا، چنانچہ ایک جگہ
فرمایا: لعنک بنح نفسک لایکون المؤمنین، (۳: ۲۷) شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے
اپنے تئیں ہلاک کر دو گے، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغلوۃ
والہشی یدعون وجہہ ولا تعد عینک غنم تریذ زینۃ الحیوۃ الدنیا (۲۸: ۱۸) اور جو لوگ صبح وشام اپنے
پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کیے رہو، اور تمہاری نگاہیں
ان پر سے گزر کر او طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ، خود حضرت عبداللہ
بن ام مکتوم کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ ایک غریب مسلمان آتا ہے، مگر آپ کی تمام تر توجہ اس شخص کی طرف
رہتی ہے جس کے دل میں اسلام کی طرف ذرہ برابر بھی میلان نہیں پیدا ہوا۔

وحی الہی ہمیشہ مواقع کی منتظر رہتی ہے، چنانچہ فوراً اُس وقت آیات نازل ہوئیں جو زیب عنوان
ہیں جو ایک طرف ان کفار و معاذین اسلام کی زجرو توخیخ اور تنبیہ و تادیب پر حاوی ہیں کہ اب
انہیں قابل توجہ خیال نہیں کیا جاتا، اور دوسری جانب بنان فرزندان اسلام کے لیے فرح و انبساط اور
مسرت شادمانی کا ذخیرہ ہیں جو اس میں شک نہیں کہ غریب و مفلس ہیں مگر دولت ایمان سے ملامل
ہیں پس اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ کو ان لوگوں کی طرف پھیر دیا، جو حقیقت میں اس شفقت

درجہ کے اہل تھے اور فرمایا: واندربہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس سم من دونہ ولی دلا
شیخ لعلم یتقون ولا تظرد الذین یدعون ربہم بالغدا وہ لعشی یریدون وجہہ علیک من حسابہم من
شیء وامن حسابک علیہم من شیء فظردہم فتکون من الظالمین، وکذا لک فتناء بعضہم بعض لیقولوا اہولاء
من اللہ علیہم من بسینا، ایس اللہ ما علم باشکرین (۶: ۵۱ تا ۵۳) اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے
پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوانہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا
اور نہ سفارش کرے والا، ان کو اس فتنان کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنیں اور جو لوگ صبح و
شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت
نکالو ان کے حساب کی جواب ہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب ہی ان پر کچھ نہیں لیس
نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سوائش
کی ہو کہ جو دلتند ہیں وہ عربوں سے کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے،
بھلا خدا شک کرنے والوں سے واقف نہیں؟

عصمت انبیاء کرام

کوئی انسان اپنی سعی و کوشش سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص
فضل و احسان ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس فضیلت و برتری کے لیے چن لیتا ہے
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ لیکن جس برگزیدہ ہستی کو وہ چن لیتا ہے، اس کے تقویٰ و طہارت اور ورع
و پاکیزگی کو اس کی تمام امت بھی متفقہ طور پر نہیں پہنچ سکتی، وہ اپنے اتباع و مقلدین کے لیے نمونہ
عمل اور اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل مخصوص سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور
اس کو ہر قسم کے ینغ و کج روی سے بچاتا ہے: فانک باعیننا (۵۲: ۴۸) تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے
ہو، سورہ جن میں آتا ہے: فانہ یسلک من بین یدیه من خلفہ رصد الی علم ان قد ابغوا رسلہم و احاط

بمالہیم وحی کل شیء عدد (۲: ۲۸ و ۲۹) اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا، اور ایکسا ایک چیز کن رکھی ہے۔

پس اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنی نبی کی حفاظت کرتا ہے، کبھی اس کو ایک جگہ رحمت کرنے سے روکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح محل استعمال نہیں، اور کبھی اس کو صبر و ہمت کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی غیرت اس کا تقاضا کرتی ہے، خود اس قصہ کو دیکھیے تو آپ پر حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آپ بجا موقع پر اپنی رحمت و شفقت کو استعمال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً روک دیا اور صحیح جانب متوجہ کرنا غلط فہمی کا ازالہ

ان آیات سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم نے آئے ہی چند سوالات کیے تھے جن کی بنا پر آپ ناراض ہو گئے، چنانچہ بعض آیات بھی اس خیال کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں، اور اسی بنا پر امام فخر الدین ازہری کو اپنی عادت کے مطابق ان امور کو تسلیم کر کے جواب دینا پڑا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ احادیث سب کی سب کمزور و ضعیف ہیں، چنانچہ آیت و ما یدریک لعلہ یزکی او یدکر فتنفعہ الذکر ہی ہمارے اس خیال کی تائید کرتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہرگز اطلاع نہ تھی کہ وہ اس غرض کے لیے آئے ہیں اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ یقیناً ان کی طرف متوجہ ہوتے۔

اس کے سوا ان آیات کا اور کوئی مطلب نہیں کہ ان کا انہی آپ کو ناگوار گزارنا کہ روساء قوم یہ نہ کہیں کہ ادنیٰ درجہ کے لوگ اس سول کا اتباع کرتے ہیں اور اس لیے اسلام سے رک جائیں، چنانچہ حجاب کی بھی یہی رائے ہے۔

خصوصیات قرآن

﴿كَلَّا هَآئِنَّا لَمُكْرُهُ﴾ (۱۳) فَمَنْ شَاءَ

سفویٰ: قرآن تو سترتا نہ نصرت ہی پس جو چاہے اس کو

ذکرہ (۱۳۵) فی صُحُفٍ مُّکَرَّمَةٍ (۱۴) سوچے اور ہمارے ہاں وہ لوح محفوظ کے اوراق میں
مَرْخُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (۱۵) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ لکھا ہوا ہی جن کی تعظیم کی جاتی ہے، اور وہ اونچی جگہ رکھے
(۱۶) کِرَامٍ بَرَرَةٍ ہوئے ہیں اور پاک ہیں اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں
میں بہتے ہیں جو بزرگ اور نیکو کار ہیں۔

سفرہ جمع ہے سفر کی، لکھنے والے کہتے ہیں اس کے لغوی معنی ظاہر کرنے کے ہیں، لکھنے
والا بھی اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں، برہہ جمع ہے بار کی، اس کے
معنی فرماں بردار کے ہیں۔

گذشتہ آیات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و ارشاد میں غلو
سے کام لے رہے تھے، اور ہر قسم کی تکلیف و مصیبت برداشت کرتے تھے، اس لئے آپ کو بتایا گیا
کہ آپ پریشان خاطر نہ ہوں، اگر آپ کی سعی و کوشش کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ پر کسی
قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، است علیہم مضیطر (۲۳: ۸۸) تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔

اسان آیات میں قرآن کریم کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جو تعلیم آپ کو
دی گئی ہے، جلالت قدر میں دنیا کی کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ قرآن یکسر تذکیر و عطا
اور پسند و نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے عبرت اندوز و بصیرت افروز ہو، آپ کو اپنے علو مرتبت
سے نیچے اترنے اور انحاج و تضرع کی ضرورت نہیں، ملا، اعلیٰ میں یہ کتاب غزیرہ نہایت ہی بلند اور عالیشان
اوراق میں لکھی ہوئی ہے؛ و ان فی ام الکتاب لدینا العلیٰ حکیم (۲۳: ۶۴) اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ
میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔

اس کی پاکی اور تطہیر کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں تک کسی خبیث کی رسائی نہیں ہو سکتی؛
فی کتب مکنون لا یمسہ الا طہرین (۷۹: ۵۶) اس کو وہی ہاتھ لگائے ہیں جو پاک ہیں دوسری جگہ

فرمایا، بل ہوستران مجیدی فی لوح محفوظ (۲۱۹۸۵ و ۲۲۰)، بلکہ جستران عظیم الشان ہی، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے: وانه لکتاب غزیر لایاتہ الباطل من بین یدئہ لامن خلفہ تفریل من حکیم حمید (۲۱: ۲۱ و ۲۲) اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہی، اس پر جھوٹ کا دخل آگے سے ہو سکتا ہوئے نیچے سے دانا اور خوبیوں ولے خدا کی آماری ہوئی ہے۔

جن فرشتوں کی معرفت اس قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب سہارک پر نزل کیا جاتا ہے، ان کی طہارت و پاکیزگی و برع و تقویٰ اور قدرو و منزلت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا: انه نقول رسول کریم، ذی قوۃ عند ذی العرش، مکیں مطاع ثم امین، (۸۱: ۹ و ۲۱) بے شک قرآن فرشتہ تعالیٰ مقام کی زبان کا پیغام ہی، جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اپنے دے دے والا سرور اور امانت دار ہے۔

عہد مبارک

پس جس قرآن کی یہ صفات و مختصات ہوں اس کے لیے اصرار و الحاح کی ضرورت نہیں، بلکہ آپان معاندین کی پروا تک نہ کیجیے جس کا جی چاہے ایمان لے لے، خواہ انکار کرے، بمن شاء، فیومن ومن شاء فلیکفر۔

قرآن کی جو صفات و پر بیان کی گئی ہیں ان سے لطیف طور پر نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں بھی وہی لوگ اس کے حامل اور پیغمبر ہوں گے جن میں یہ صفات ممتاز اور نمایاں ہوں گی، چنانچہ صحابہ کرام کی جو جماعت رسول اللہ کی صحبت سے تیار ہوئی، ان کے فضائل و کمالات کو دیکھیے تو ان آیات کا ایک ایک حرف ان پر صادق لگے گا: فہم اہم ائدہ، تمہیں چاہیے کہ تم لوگ بھی رسول اور اس کے اصحاب کی پیروی کرو تا کہ تم میں وہی خصوصیات و نما ہوں۔

انسان کی ناشکر گزاری۔

(۱۷) قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا اكْفَرَ (۱۸) مِنْ
 أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ (۱۹) مِنْ نَطْفَةٍ خَلَقَهُ
 فَقَدَرَهُ (۲۰) ثُمَّ السَّبِيلَ سِيرَهُ (۲۱) ثُمَّ
 أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (۲۲) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَأَهُ
 (۲۳) كَلَّمَكَ لِقَاضِي أَمْرِهِ (۲۴) فَلْيَنْظُرْ
 الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (۲۵) أَنَا صَبَبْنَا
 الْمَاءَ صَبًّا (۲۶) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
 (۲۷) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (۲۸) وَعَيْنًا وَ
 قَضْبًا (۲۹) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (۳۰) وَ
 حَلَّابِينَ غُلَبًا (۳۱) وَكَأَلَهُمْ ثَبَاثًا (۳۲)
 مِمَّا عَاكَفُوا وَلَا نَعْمًا لَهُمْ -

آدمی پر خدا کی ماردہ کس قدر ناشکر گذارہی، خدا نے
 اس کو کس چیز سے پیدا کیا، نطفہ سے پہلے اس کو بنایا
 پھر اس کی ہر ایک چیز کا اندازہ باندھ دیا، پھر نیکی اور بری
 کا رستہ اس پر آسان کر دیا، پھر اس کو ماردیا، پھر اس کو قبر
 میں لیجا دیا، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا
 کھڑا کرے گا، حق تو یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ آدمی کو حکم دیا اس
 اس کی تعمیل ہی نہیں کی تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے
 کی طرف توجہ کرے کہ ہم نے اوپر سے پانی برسایا، پھر
 ہم نے زمین کو بچھاڑا، پھر ہم نے زمین میں یہ سب کچھ نکالیا
 یعنی غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور
 گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب اس لیے کہ تم
 لوگوں کو اور تمہارے چارہ پاویں کو فائدہ پہنچے۔

قضب، ترکاری، اس کے لغوی معنی کاٹنے کے ہیں، ترکاری بھی برابر کاٹی جاتی ہے اس لیے
 اس کو قضب کہتے ہیں، غلبا، جمع ہوا غلب کی وہ درخت جس کی شاخیں دوسرے سے لپٹی ہوئی
 ہوں، ابا چارہ۔

اللہ تعالیٰ نے تو فرزند آدم کی فلاح و کامرانی کے لیے انبیاء و رسل کا سلسلہ قائم کیا، اور ان کی
 معرفت اپنی تعلیم نازل کی مگر یہ اب اپنی دولت و ثروت پر نازاں ہیں اپنی نسل کا انھیں غم نہ ہو اور
 اپنے آپ کو عام لوگوں سے ممتاز اور نمایاں خیال کرتے ہیں اس لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم فقرا
 اور مساکین سے الگ کر کے تعلیم دی جائے اور یہ صرف اسی لیے قرآن کی تعلیم سے گریز کرتے ہیں کہ اس

عمل کرنے والے دنیاوی لحاظ سے معمولی ہیں؛ انومن کجا امن السفہاء (۱۳: ۲) کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح ادرحق ایمان لے آئے ہیں کبھی کہتے ہیں؛ انومن لک واتبک لارذلون (۲۶: ۱۱) کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذل لوگ ہو سے ہیں۔

ابتدا و انتہا

ان احمقوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ابتدا و انتہا میں غور کریں کیا ان کی پیدائش ایک غیب کے مقابل میں کسی بہتر طریق سے ہوئی ہو، وہی منی کا قطرہ ہو جس سے امیر و غریب کی تخلیق عمل میں آئی ہو، پھر موت اور عالم برزخ دونوں کے لیے برابر ہو، سب کو خذلنے نیکی اور بدی کا رستہ بنا دیا ہو، اور کسی قسم کی تفریق نہیں کی۔

درمیانی زندگی۔

اب تم زندگی کے درمیانی مراحل کو دیکھو، آسمان سے پانی سر کے لیے برابر نازل ہوتا ہو زمین سے ہر قسم کی سبزی تمام کے واسطے نکلتی ہو اس میں نہ صرف امیر و غریب شریک ہیں بلکہ ان کے چارپائے بھی حصہ دار ہیں۔

انسان اس قدر عاجز و درماندہ ہو کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی بخشش وجود کا رہن مست ہے اس قدر حقیر و ذلیل ہے کہ ناپاک قطرہ منی سے بنایا گیا ہو، اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو قائم رکھنے کے لیے وہ یکسر محتاج و دست نیچے ہو، اس عجز و درماندگی میں ایک فقیر اور بادشاہ، غلام اور آقا، عورت اور ایک ہی سطح پر ہیں پھر یہ اس کی کس قدر بد بختی ہو کہ قدرت تو اس کو کہیں بھی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کرتی مگر وہ خواہ مخواہ غریب و امیر میں فرق و امتیاز کی دیوار حائل کرنا چاہتا ہو۔

اسلام کی خصوصیت کبریٰ

دنیا میں اسلام آیا کہ تمام قومی و نسلی امتیازات مٹا کر ہمیشہ کے لیے صرف انسانیت کی بقید

و عام عظمت کو قائم کر دئے اور عمل کے قانون الہی کا خستہ ہی اعلان کر دئے، اسلام سے قبل زمین عرب میں قوم و نسب کے غرور و استکبار کی کیفیت تھی کہ وہاں کا ایک شہر بان اپنے شرف و مجد خاندانی کے سامنے قیصر و کسریٰ کو بھی حقیر و ذلیل خیال کرتا تھا، اور یہ صرف عرب ہی کی حالت تھی، تمام دنیا اس میں مبتلا تھی اور ہر طرح کے قویٰ و قویٰ امتیازات کے بتوں کی پرستش میں مصروف تھی، اسلام نے اپنی دعوت کی سب سے اولین کاری ضرب اسی غرور و تسلیم کے بت پرستگئی اور اللہ کے اس قانون فطرت کی عام منادی کر دی کہ: یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (۲۹: ۱۴)، ہر طرح کی فضیلت و بزرگی کی بنیاد صرف عمل ہے، اور کوئی شے نہیں قوموں اور خاندانوں کی تفریق صرف اس لیے ہے کہ باہدگر پہچان ہو، اور تمیز کا ذریعہ ہو، اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلائے، سب بڑا انسان ہی ہو جو سب زیادہ متقی ہے۔

فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا: یا ایہا الناس ان اللہ قد اذہبکم عن عبیۃ الجاہلیۃ و تعاطفہا بابائکم فاناس کل برقی علی اللہ، و فاجر شقی ہیں علی اللہ و اننا بنو آدم، و خلق اللہ آدم من التراب! لوگو! اللہ نے تم کو جاہلیت کے فخر و غرور اور خاندانی تکبر و نخوت سے پاک کر دیا ہے، انسان دو ہی قسم کے ہیں شریف و متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہے اور دوسرے فاجر بد بخت جو بدترین خلاق ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی طرح کبھی آپ نے یہ فرمایا: لیس منامن دعی الی عصبیۃ، جن نے قومیت کی طرف لوگوں کو بلایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ نے کہا: لیس منامن قاتل علی عصبیۃ، شخص قوم کی حمایت میں جنگ کرے گا، اس کا ملت اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیس منامن مات علی عصبیۃ جو غرور قومی میں مر گیا وہ ہماری جماعت سے خارج ہو گیا۔

آپ نے حجۃ الوداع کے روز جو آخری پیغام اپنی امت کو دیا، اس میں اولین چیز یہی تھی کہ آپ نے
 نوع انسانی کی مساوات عمومی کا اعلان کیا: لا فضل عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، ہلکم ابن آدم
 عربی اور عجمی کو ایک دوسرے پر کوئی بزرگی حاصل نہیں تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو یہ بھی فرمایا
 لیس لا فضل علی احد الابدین وتقویٰ، الناس کلہم بنو آدم وادم من تراب کسی شخص کو دین اور تقویٰ
 کے بغیر دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں تم سب لاو آدم ہو، اور وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اس سے
 بڑھ کر اسلامی مساوات کا اور کیا ثبوت مل سکتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں: لو کان زید حیا، ماختلف
 رسول اللہ غیرہ، اگر حضرت کے غلام زید زندہ ہوتے تو آپ ان کے سوا اور کسی کو اپنا جانشین نہ بناتے

غور و نسل بے کار ہے

(۳۳) فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الصَّاحَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (۳۵) وَأُمِّهِ وَآبِيهِ (۳۶) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (۳۷) كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاغِرٌ يُفْهِمُهُ
 توجہ قیامت کا غل جھپکا، اُس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے مٹیوں سے ہر شخص اُس دن ایک کفر میں ہو گا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا۔

اگر خاندان و قومیت کا غور و تکبر چھوڑ دو تو بہتر و درندہ یاد ہے ایک وقت یقیناً لے والا ہے جب
 تمہیں ان امتیازات رنگ و نسل کو خود بخود خیر باد کہنا پڑے گا، اس دن حالت یہ ہوگی کہ سب کے سب
 نفسی نفسی بچا رہیں گے ہر ایک کو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوگی آدمی اپنے توبہ ترین عزیزوں سے بھی اس
 خوف کے ماتے بھاگے گا کہ ان کے اعمال فاسقہ کی باز پرس کہیں اس سے نہ ہو جائے وہ خود فکر و تنگدستی
 میں اس قدر منہمک ہو گا کہ خاندانی تعلقات سب بھول جائیں گے۔

پس جب بس و زخم ان قومی اور وطنی روابط کو جبراً واکراہاً ترک کر دو گے تو آج خود بخود کیوں اس
 فتنے سے دست بردار نہیں ہو جاتے۔

عمل کی قاہرہ قوت

(۳۸) وَجُودُكَ يَوْمَئِذٍ مُّشْفَرٌ (۳۹) ضَعْفٌ
 مُّسْتَكْبَرٌ (۴۰) وَوُجُوهٌ يُّؤْمِنُ عَلَيْهِمْ
 غَبْرَةٌ (۴۱) تَرَهَّقُوا قَتْلًا (۴۲)
 أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ۔

کتنے لوگوں کے مونہ اُس دن پچکتے ہوں گے ہشاش
 بشاش اور کتنے لوگوں کے مونہ اُس دن ایسے ہوں گے
 کہ ان پر گرد پڑی ہوگی، اور گرد کے علاوہ ان پر کلوس
 بھی چھا رہی ہوگی یہی وہ لوگ ہیں جن کا فراعہ روبرو تھے

ان آیات میں پھر اسی قانون حقیقت اورستہ اللہ کو بیان کیا جاتا ہے، جس کی ہمہ گیری
 کائنات ارضی و سماوی کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ علم و عمل کی قاہرہ قوت ہے، دنیا و آخرت کی
 فلاح و کامرانی ان ہی دو چیزوں پر موقوف ہے، چنانچہ قیامت کے روز یہی فطرۃ اللہ اپنا طہود دکھا
 جن لوگوں نے علوم الہیہ کو اخذ کر کے اپنے اخلاق درست کر لیے وہ مسرور و شادان نظر آئیں گے
 اور جن بدبختان ملت نے اپنے فطری جذبہ کو فغا کر دیا، تزکیہ نفس کی طرف توجہ نہ کی، وہ ناکام و
 خاسر رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، اور ہمیشہ احکام خداوندی کی نافرمانی
 کی، پھر بھلا انہیں کامیابی ہو تو کیونکر۔

التکویر

(آیات، ۲۹)

تفخیص مضامین

سورہ عبس کے شروع میں فرمایا تھا: کلا انہا تذکرہ لمن شاء ذکرہ فی صحف مکرّمہ مرفوعہ
مطہرہ بایدی سفرۃ کرام ہربرہ، ان صفات وخصوصات قرآن کو سن لینے کے بعد یقیناً مخالفین
کی توجہ اس کتاب عزیز کی طرف ہوگی، اور جنہیں اس میں درس و نظر کا موقع ملے گا، اس میں غور و
فکر کرنے کے وقت ضرور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، کہ یہ تعلیم کہاں سے آتی ہے، شخص سچا
قرآن کو پیش کر رہا ہے، کہیں محسنوں و پاکل تو نہیں، چنانچہ وہ اس قسم کے الفاظ رسول اللہ کی شان
میں کہا بھی کرتے تھے، اس لیے سورہ تکویر میں ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا، اور ان کو اس
نظام کی طرف توجہ دلا دی گئی، جہاں سے اس کا فیضان ہوتا ہے۔

اصل مضمون شروع کرنے سے قبل حادثہ قیامت کے مختلف اثرات و نتائج بیان کیے اور فرمایا
: علمت نفس ما حضرت جب حالت یہ ہو کہ انسانی اعمال اس وز ہر شخص کے سامنے پیش کیے
جائیں گے، تو اس بابت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان منکرین قیامت کو قرآن کریم کی
طرف متوجہ کر دیا جائے، اور یہ واضح کر دیا جائے کہ ان علوم کا اصلی مرکز کونسا ہے، چنانچہ اس کے بعد
اس نظام کو بیان کیا، مگر اس کی تقسیم کر دی، ایک تو دن اور رات کو شامل ہے، جس میں کسی کو شک
وہستہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح اگر وہ اس نبی امی کے حالات کا درس مطالعہ کریں گے،

تو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے گی۔

لیکن اس کے علاوہ نجوم و کوکب میں خمسہ متجزہ ہیں جن کی حقیقت سوائے مخصوص ارباب کثرت نجوم کے اور کوئی نہیں جانتا، مگر کسی کو ان سے انکار کی گنجائش بھی نہیں پس اسی پر تم وحی و الہام کے نظام کو تقایس کر لو، بہتہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو فرشتہ اس پیغام کو لاتا ہے وہ مغز و محرم اور دیانت دار ہے، اور وہ اگرچہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہو مگر ہمارے بندہ محمد نے اس کو اصلی شکل و صورت میں بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے۔

آگے چل کر نبی کریم کی خصوصیات بیان کیں کہ ارباب فلسفہ کی طرح وہ خجیل نہیں بلکہ انھیں ہمیشہ ہی فکر و امن گیر رہتی ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح قرآن تمھیں سنا دیں اور یہ بھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو کہ جس شخص نے اس کتاب کریم کی پیروی کی ہو، وہ اعمال و اخلاق میں بہت زیادہ مذہب شائستہ بن گیا ہو، اگر یہ علوم شیطان کی طرف سے ہوتے تو یہ اخلاقی ارتقا ناممکن تھا جب یہ عمدہ ترین نتائج تمہارے سامنے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں اس کے آگے خمیدہ گردن ہو جاتے یہ تو ایک عالم گیر قانون اخلاق و ارتقا ہے، کسی قوم، ملک، رنگ اور نسل کی اس میں خصوصیت نہیں اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے۔

وحی و الہام

واقعات قیامت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) إِذَا الشَّمْسُ
 كُوِّرَتْ (۲) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَثَرَتْ (۳)
 وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (۴) وَإِذَا الْعِشَارُ
 عُطِّلَتْ (۵) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (۶)
 (۷) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (۸) وَإِذَا النُّفُوسُ
 نُودِجَتْ (۹) وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّكَتْ (۱۰)
 بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (۱۱) وَإِذَا الصُّحُفُ
 نُشِِرَتْ (۱۲) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (۱۳)
 وَإِذَا الْجُحُودُ سُعِّرَتْ (۱۴) وَإِذَا الْجُنَّةُ
 أُزْلِفَتْ (۱۵) عَلِمْتَ نَفْسًا مَّا أَهْلَكَتْ

جب سورج لیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے،
 اور جب ستارے چلائے جائیں گے، اور جب دس مہینے کی
 گیارہ مہینوں و نفلتیاں بے کار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور
 جمع کیئے جائیں گے اور جب یا آگ ہو جائیں گے اور جب
 رومیوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی
 سے جو زندہ دفن دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ
 پر ماری گئی اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے
 اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب زمین
 کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی
 ہر شخص معلوم کرے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔

عشاء جمع و عشر اکی انس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے حمل پر دس مہینے گزر گئے ہوں، یہ اونٹنی عوب
 کے نزدیک بہت زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے، عطلت کے معنی ہیں بے کار چھوڑ دینے کے، وحش

جمع ہو جوشی کی اس جگہ جلاؤ کو کہتے ہیں جو آدمیوں سے مانوس نہ ہو، حشرت کے معنی جمع کرنے کے ہیں، زوجت لیا گیا ہی تزیوج سے اور اس کے معنی ایک چیز کو دوسری سے ملائے کے ہیں، مودہ واحد مؤنث مفعول کا صیغہ ہے، وادئید سے اور واد زندہ درگور کرنے کو کہتے ہیں، کشطت طحون جب ذبیح کی کھال اتار کر گوشت طحول دیا جاتا ہے تو اسے کشطت الذبیح کہتے ہیں۔

السان روح اور جسم سے ترکیب کیا گیا ہے، مگر وہ عموماً اپنے جسم کی حفاظت میں روح کو فراموش کر دیتا ہے، اور فضائل اخلاق و محاسن عادات کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن ایک ن انسان یا بھی آنے والا ہے جسے ذر فز و کا در فی صرف اس شخص کے لیے مخصوص ہوگی جو قلب سلیم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، ان آیات میں اس دن کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔

آج لوگ سوچ کی پرستش کرتے ہیں، بسجد و شمس من دون اللہ، مگر اس روز صرف یہ نور ہوگا بلکہ تمام نجوم کو اکب بھی تار یک ہو جائیں گے، ان اپنی عزیز ترین اشیاء سے فائدہ اٹھانا بھول جائے گا، سب کے میدان محشر میں موجود ہوں گے، و ما من دابة فی الارض، ولا طائر یطیر یحیا جملہ الامم امثالکم، ما فطانی الکتاب من شیئ ثم لے ربهم بحیثرون (۴۸: ۶) اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دوپروں سے اڑنے والا جانور ہو ان کی بھی تم لوگوں کی طرح عتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔

ان حوادث کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ارواح و اجسام کا باہمی اختلاط و ہست زنج ہوگا، اور اس لڑکی کو بھی زندگی بخشی جائے گی جسے صرف اس لیے زندہ دفن کر دیا گیا تھا کہ خراج کی کفایت ہو یا دام کے تنگ عار سے بچاؤ ہو، ولا تقنوا اولادکم من اطلاق، (۱۵۱: ۶) اور ناداری کے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔

زمین جسمانیات کا مرکز ہے، اور آسمان روحانی ضروریات کا مخزن، جسمانیات کی جس جگہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے روحانیات کی ابتدا ہے جس وزیر پنج کا حجاب بھی اٹھا دیا جائیگا تو روحانیت بالکل سامنے آجائے گی، اسی طرح دوسرے واقعات پیش آئیں گے، اس دن ہر شخص اپنے تمام اعمال ان آنکھوں سے دیکھ لے گا، : یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضاً و ما عملت من سوء، (۳: ۳۰) جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پاوے گا، اور ان کی بُرائی کو بھی دیکھ لے گا، ایک جگہ فرمایا: ینبأ الانسان یومئذ بما قدم خسر (۵: ۳۱) انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے، اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے کفار بچارٹھیں گے: ما لھذا الکتاب لا یفاد صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، و وجدوا ما علوا و احسروا (۱۸: ۴۹) کیسی کتاب ہو کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہو نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر بسے لکھ رکھا ہو، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے۔

خمسہ متحیرہ

اب بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کہاں سے نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کا اس نظام سے کیا تعلق ہے:

(۱۵) فَلَا قَسْمَ یَا حُنَیْسُ (۱۶) الْجَوَّارِ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں،

الْکَلْبِ (۱۷) وَاللَّیْلِ اِذَا عَسَفَ اور جو سیر کرے اور غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی

(۱۸) وَالصُّبْرِ اِذَا تَفَفَّسَ قسم جب ختم ہونے لگتی ہو اور صبح کی قسم جب بے دار ہوتی ہو۔

غنس جمع ہے غانس کی، اور یخنوس سے لیا گیا ہے، اس کے معنی چھپنے اور پیچھے ہٹنے کے

ہیں اور اسی لیے شیطان کو بھی خمس کہتے ہیں کنس جمع ہے کانس کی، اور یہ کنوس سے مشتق

ہی، جس کے معنی کناس میں داخل ہونے کے ہیں، اور کناس وہ جگہ ہے جہاں شب کے وقت جاؤ

رہتے ہیں، عس و عسدا میں سے ہی، اور اس کے معنی اقبال و ادبار دونوں کے لگتے ہیں۔

ان آیات میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:

(الف) تم نے آسمان پر بار بار باہنچ ستاروں کو دیکھا ہی، جو ایک فائر پر بھی قائم نہیں رہتے، صرف بڑے بڑے نجومی اور سہیت دان ہی ان کی نقل و حرکت اور طلوع و غروب کے لیے قانون معین کر سکتے ہیں، مگر باوجود اس کے آج تک کسی نے ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کیا، ان ستاروں کے نام زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، اور عطارد ہیں۔

(ب) شب کو تاریکی تمام عالم پر چھا جاتی ہے، پھر مشرق کی جانب سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اور ان واحد میں تمام عالم بقمہ نور بن جاتا ہے، افریقہ کا وحشی اور یورپ کا تعلیم یافتہ اس دل منہ بظاہرہ کو روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ثابتہ بن کر اس کے سامنے آتی ہے کہ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہیں ہوتا۔

تطابق اقسام

(۱۹) اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ (۲۰) دِخٰی کہ بے شک یہ سرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا
قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (۲۱) پیغام ہے، جو صاحب قوۃ مالک عرش کے ہاں اپنے
مَطْلَعٍ ثَمَرٍ اَمِيْنٍ (۲۲) و مَا صَاحِبُكُمْ عَمْدُوْنَ (۲۳) و لَقَدْ رَاٰ بِالْاُفْقِ
الْمُبِيْنِ۔ رسیق یعنی محمد دیوانے نہیں ہیں، بیشک انہوں نے
اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی مشرقی کنارہ پر دیکھا ہے۔

کون و مکان کے جو سلاسل مختلف تھا سے سامنے ہیں ان سے بالاتر ایک اور نظام بھی ہے، مگر وہاں تک تمہاری عقل کی رسائی غیر ممکن ہے، جو چیزیں نظام ہر میں غیر منتظم دکھائی دیتی ہیں وہ اس بالاتر نظام میں نہایت ہی مربوط اور مرتب ہوتی ہیں اس سبب دروہیغ نظام کے حسن تد

معاملات میں وہ جبریلؑ کی معرفت رسول اللہؐ پر اتفا ہوتے ہیں۔

عرش عظم تمام روحانیات و مادیات کا مرکز حقیقی ہے، کائنات ارضی و سماوی کے متعلق ہر قسم کا حکم اسی جگہ سے نازل ہوتا ہے، اور اس سے جبریلؑ کا تعلق نہایت محکم اور مضبوط ہے پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس فرشتہ کے اثر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس کو جو حکم اُس عالم روحانیت سے ملتا ہے، وہ اسے بے کم و کاست رسولؐ تک پہنچا دیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، گویا دوسرے الفاظ میں ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح قرآن ہماری روحانی ترقی کا ذمہ دار ہے، ویسے ہی مادی نشو و ارتقا بھی اسی کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے،

یہ وہ نظام ہے، جہاں سے قرآن نازل ہوتا ہے، اس کا فہم و ادراک عام عقلمندوں سے بالاتر ہے، جسے متحیرہ کا سلسلہ تمہارے سامنے ہے، اسی پر اس کو بھی تفکیک کر لو۔

اب اسی قسم کے دوسرے حصہ کو دیکھو، رات اور دن سے کسی شخص نے آج تک اختلاف نہیں کیا، ایسے ہی محمد بن عبد اللہؐ کی حالت ہے: فقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون (۱۶: ۱۰) میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں، اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بلکہ تم سمجھتے نہیں، تم خود اس کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہو، اس کی چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، آج تک اس نے کبھی بھی جنون اور پاگل پن کا اظہار نہیں کیا۔

البتہ تمہیں ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے، کہ جبریلؑ فرشتہ کا ایک انسان کے ساتھ کیا ربط و اتنا ہو سکتا ہے، تو یہ خیال بھی بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے کہ آپؐ نے خود اپنی آنکھوں سے اس فرشتہ کو افق آسمان پر دیکھا ہے۔

بعض خصوصیات

(۲۴) وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (۲۵) وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں نخیل نہیں، اور یہ
 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (۲۶) شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کہہ رہا ہے ہو۔
 فَآيَنَ تَذْهَبُونَ۔

اس سول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے جو کچھ الہام ہوتا ہے، وہ اس کی اشاعت و تبلیغ میں نخیل و اساک سے کام نہیں لیتا، بلکہ اُس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسروں کے پاس پہنچا دے: لہذا جاہل رسول من نفکم غریض علیہ یعنی تم، حریص علیکم، بالمومنین و من رحمکم (۱۲۸: ۹) لوگو! تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر لے میں، تمہاری تکلیف ان لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

اب اس تعلیم کو دیکھو جسے وہ پیش کرتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا امتیازی نشان یہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اخلاقی طور پر وزر و زتری کرتے جاتے ہیں، اگر اس قانون سے ترقی کی جگہ تنزل ہوتا تو اعتراض کی گنجائش بھی تھی، صحابہ کرام کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، بھلا شیطان کو ایسی تعلیم سے کیا سروکار اس کا توجہ قدم اٹھے گا، وہ تنزل ہی کی طرف ہوگا: اِنَّمَا يَرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يَرْفَعْ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، (۹۱: ۵) شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور خربش ڈال دے۔

عالم گیر تعلیم

(۲۷) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ (۲۸) یہ تو ہمارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے
 لَيْسَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اِنْ يَسْتَفِيضُوا (۲۹) وَاِنْ يَسْتَفِيضُوا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا (۳۰) جو تم میں سے سب بدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا کے رب العالمین چاہے۔

قرآن کسی خاص قوم اور ملک کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایک عالم گیر قانون اور دستورِ بند و موعظت ہے، سب قومیں اس کے آگے سرنگوں ہو کر رہیں گی، اگر تمام مذاہبِ ادیان عالم کے صحائف کو جمع کر کے صرف ان مشترکہ اصول کو لیا جائے، جو تمام نوعِ انسانی کے لیے یکساں طور پر مفید و نافع ہوں تو وہ صرف اسی قرآن میں ملیں گے اور وہ حسبِ میل ہیں۔

(الف) عبادت، ہر شخص اپنی فطرت سے اپنے خالق و مدبر کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا ہے گو یہ ممکن ہے کہ اس نے غیر خالق اور غیر مدبر کو اپنا پیداکرنے والا اور مدبر تسلیم کر لیا ہو۔

(ب) مہارت، ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی ہر سلیم الطبع انسان اپنی جبلت سے پسند کرتا ہے، اور اس لیے تمام شرائعِ الہیہ اور نوامیسِ فطرت نے اس پر زور دیا ہے۔

(ج) عدالت، ہر چیز کو اپنے اپنے موقع و محل پر رکھنا انسانی فطرت کی خصوصیت کہی جاتی ہے، گو ذاتی اغراض اور اخلاقِ رذیلہ اکثر اوقات اس جذبہٴ انسانیت کو مغلوب کر دیتے ہیں۔

(د) مساحت، تحمل یا یرد باری اقدام علی المہالک یا یرد ادا رمی وہ اخلاق ہیں جن پر کاربند ہوئے بغیر کوئی فرد یا قوم اس دنیا میں امن و چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتی، اور نہ اس دنیا میں عدالت قائم کر سکتی ہے۔

ان اصول اربعہ پر تمام دنیا متفق ہو سکتی ہے، اور تہذیب سے بہتر اور کسی کتاب نے ان پر روشنی نہیں ڈالی، ان حقائقِ ثابتہ کے بعد جس کا جی چاہے اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے اور اس طرح اپنی فطرت کو تباہ ہونے سے بچائے۔

الانفطار

(آیات ، ۱۹)

تلخیص مضامین

اس سورہ میں فاتحہ الکتاب کی ایک آیت مالک یوم الدین کی تفسیر، چنانچہ ابتداء میں بتایا کہ جب حادثہ قیامت برپا ہوگا، تو تمام اعمال موجود کر دیے جائیں گے، جب ایک عمل بھی ضائع نہیں جاتا تو پھر تعجب ہی کہ انسان کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے انسان کو اس کی ضروریات کو پیدا کیا، اگر وہ غور کرے تو خود اس کی زندگی جزلے اعمال کی شہادت دے گی، اللہ کے فرشتے اس کی ہر نقل و حرکت کی نگرانی کرتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری زندگی کے روز محض اعمال پر فیصلہ ہوگا، اس روز صرف اللہ کی حکومت ہوگی اور تمام معاملات اسی کے حضور میں پیش کیئے جائیں گے۔

مالک یوم الدین

حادثہ قیامت

يُسْمِعُ اللَّهُ السَّمْعِينَ الرَّحِيمِينَ (۱) إِذَا السَّمَاءُ
انْفَطَرَتْ (۲) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ
(۳) وَإِذَا الْيُحُودُ سُجِّرَتْ (۴) وَإِذَا الْقُبُورُ
بُعْثِرَتْ (۵) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
وَأَخَّرَتْ -
جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑپڑیں گے،
اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے،
اور جب قبریں اکھڑی جائیں گی تب ہر شخص معلوم
کر لے گا کہ اس نے انکے کیا بھیجا تھا، اور پیچھے کیا
چھوڑا تھا۔

جب موجودہ نظام کی ضرورت نہ رہے گی اور اعلیٰ ترین قوت اس تمام نظم و نسق کو اپنے ہاتھ
میں لے لے گی، اس وقت آسمان فنا ہو جائے گا، ثوابت و سیارات جھڑپڑیں گے، اور زمین میں
جس قدر اجسام مدفون ہیں ان کو بدن کا ضروری حصہ دے دیا جائے گا، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ
آج جو امور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ آنکھوں کے سامنے آجائیں گے، تمام وہ اعمال
جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اور وہ صدقات جو ہم نے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے
رہے سب کے سب موجود ہوں گے۔
آخر یہ کیوں۔

(۶) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِبَيْتِكَ
 الْكَرِيمِ (۷) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلَكَ
 فَعَكَ لَكَ (۸) فِي آيٍ صُورَةٍ مَا شَاءَ
 رُكْبَتَكَ۔
 اے انسان! تجھ کو اپنے پروردگار کریم گستر کے بارے
 میں کس چیز نے دھوکا دیا، وہی تم ہی جس نے تجھے
 بنایا، اور تیرے اعضا کو ٹھیک کیا، اور تیرے قامت
 کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

تعجب یہ ہو کہ اے ظلوم و ہول انسان! کس چیز نے تجھے بہکا دیا کہ وہ رب کریم جس نے یہ
 عظیم الشان نظام قائم کر رکھا ہے تجھیں بے کار چھوڑ دے گا، افسوس تم اپنا خلق تم عبادناکم الینا
 لا ترجعون (۱۱۵: ۲۳) کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری
 طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، دوسری جگہ فرمایا: وما خلقنا السموات والارض وما بینہما الا بالحق وان
 الساعة آتیۃ (۱۵: ۸۵) اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو، اور جو مخلوقات ان میں ہیں، اس کی تدبیر کے
 ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آکرے گی سورہ قیامتہ میں آتا ہے: ایحسب الانسان
 ان یرکب سدی (۴۵: ۳۶) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔

جس انسان کے یہ خیالات و افکار ہیں، اُسے چاہیے کہ اپنی خلقت پر غور کرے وہی خدا
 قدوس ہے جس نے اس وقت تمہیں پیدا کیا، جبکہ تمہارا نام و نشان بھی نہ تھا، ہل اتی علی الانسان
 حین من الہم لم یکن شیئاً مذکور (۱: ۷۶) بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آچکھا ہے
 کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا، سورہ مریم میں منسٹیا: یقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج
 حیا، اولایذکر الانسان انا خلقنہ من قبل ولم یک شیئاً (۱۹: ۷۶) کا انسان کہتا ہے کہ جب
 میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی
 تو پیدا کیا تھا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔

پھر اس خدا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے سب سے پہلے مادہ میں اجتماع و نظام پیدا

کیا، اور اس سے تخلیق و تکوین اور وجود ہستی کے تمام مراتب ظاہر کیے، تم میں مختلف قوتیں پیدا
کیں، روحانی و جسمانی ضروریات کا انتظام کیا، خارجی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیا
اور تم میں سے ہر ایک کی استعداد و قابلیت کے مطابق اسباب و وسائل فراہم کر دیے۔
ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کس غفلت میں مبتلا ہو اور کس بنا پر مجازات کا انکار کرتے ہو۔

محافظ موجود ہیں

وہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي دَارَتْ عَلَيْكُمْ لَهَا فُضُيْنٌ دَارٌ كَاتِبِينَ ﴿۱۳﴾ مقرر ہیں، عالی قدر، تمہاری باتوں کے لکھنے والے جو
کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔

باوجود ان شواہد کے تم برابر یوم الدین کا انکار کیے جا رہے ہو، حالانکہ ہر شخص پر قدرت نے
اپنے نگران کا مقرر کیے ہوئے ہیں، ہر انسان میں تین مرکز موجود ہیں:
(الف) عقل، یہ علوم و معارف و فضل و کمال انسانی کا مرکز ہے۔

(ب) قلب، یہ تمام اخلاق و اعمال کا مرکز ہے، اسی سے ہر قسم کا داعیہ خیر و شر تولید کرتا ہے۔
(ج) نفس، اس کا فرض یہ ہے کہ بدن کی تربیت کرے اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔
دنیا میں جہر پزیر اپنا مرکز رکھتی ہے، درخت اپنی جڑ سے غوراکھ صقل کرتا ہے، نجوم کو آ
کو سورج سے روشنی ملتی ہے، عقاید و قیاسیات کا مرکز توحید ہے، اسی طرح انسان سے جس قدر
اعمال اخلاق کا ظہور ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ اپنے اپنے مرکز سے
جا ملتی ہے، ان اعمال و اخلاق کا اولین اثر و نفس انسانی پر پڑتا ہے، آئینہ وہ جو اعمال کرے گا
در اصل ان ہی کاموں کے نتائج ہوں گے جو اس نے پہلے کیے تھے، جیسا کہ علم النفس میں یہ مسئلہ
طرح ہو چکا ہے، اسی حقیقت کی طرف قرآن نے ان الفاظ میں اشارہ کیا: فَاَمِّنْ عَظْمِي وَآتَنِیْ وَصْفَیْ

بہشتی افسیرہ للیسری، واما من جبل و استغنی و کذب بہشتی افسیرہ للعسری (۹۲: ۵ تا ۱۰) تو جس نے
خدا کے رستے میں ٹال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی
توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کرنا، اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے
سختی میں پہنچائیں گے، ہریش میں آتا ہے، اسلمت علی ما اسلفت من خسر کفر کے زمانہ کی نیکیوں
کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہیں قبول اسلام کی توفیق نصیب ہوئی۔

مگر یہ اثر اسی جگہ تک کہ نہیں جاتا، بلکہ یہاں سے متجاوز ہو کر اعلیٰ پر بھی اپنا اثر ڈالتا
ہے، جو اخلاق و اعمال انسانی کے لیے اصلی مرکز مقرر کیے گئے ہیں ان مرکوزوں تک اعمال کو پہنچانے
کے لیے فطری قوتیں مصروف کار ہیں، روحانی صورت و اشکال ان خصلت کی پوری محافظ و نگہبان
ہیں، اور وہ چونکہ ہر وقت ساتھ ہیں، اس لیے کوئی فعل ضائع نہیں جاتا، مرکز تو اعلیٰ ترین دفتر
ہے جہاں انسانی اعمال کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور یہ کراہا گیا ہے کہ اس دفتر کے کارندے ہیں،
جنہیں ایک ایک عمل معلوم ہے: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید (۵۰: ۸) کوئی بات
اس کی زبان پر نہیں آتی، مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

ظہر منہ

(۱۳) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیمٍ (۱۴) وَاِنَّ
الْفَاجِرَ لَفِیْ جَحِیمٍ (۱۵) یَصْلُوْكُمْ هَآیْکُمْ
الدِّیْنِ (۱۶) وَاَهْلُوْكُمْ عَنْهَا یَعَاذِیْنِ - اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔

تمام اخلاق و اعمال تو محفوظ ہی ہیں اس لیے نتائج کی صورت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے ایمان
کے خوف سے برو تقویٰ کی زندگی بسر کی ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے
مگر جن بدبختان فوج انسانی نے فسق و فجور میں دن کاٹے ہوں گے وہ ناکام و خاسر جہنم میں

چلے جائیں گے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے نتائج سے محفوظ رہ سکے کیونکہ چھپنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

مالک یوم الدین

(۱۷) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (۱۸) . اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہی پھر تمہیں
فَوَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (۱۹) یَوْمَ کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس دن کوئی کسی
لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُعْصِدُ کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اور حکم اُس دن صرف خدا ہی
لِللَّهِ - کا ہوگا۔

قیامت کے روز یہ حالت ہوگی کہ کوئی شخص بھی ایک دوسرے کو نفع نہ پہنچا سکے گا، اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی: لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ اللہ الواحد القہار، دوسری جگہ آتا ہے: الملک
یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، تمام معاملات کا مرافعہ اللہ کی طرف ہوگا، درمیان میں وسائط کا سلسلہ قائم
نہ رہے گا، اور خداے جلیل و جبار خود تمام فیصلوں پر نظر ثانی کرے گا۔

التطیف

(آیات، ۳۶)

تلخیص مضامین

حدیث میں آتا ہے: لایومن احدکم حتی یحب لآخره ما یحب لنفسه، تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جسے وہ خود دوست رکھتا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو یہی نصیحت کی تھی: تو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کر جو تو چاہتا ہو کہ دوسرے تیرے ساتھ کریں، اس سورت کا یہی موضوع ہے، اور یہ ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سب پر حاوی ہو، اس قانون پر عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے نتائج اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔

ابتداء میں ان لوگوں کا حال ہے جو تجارت میں خود تو زیادہ وصول کر لیتے ہیں، مگر جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہو تو کم دیتے ہیں، ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس حرکت سے باز آجائیں ورنہ اللہ کے دربار میں نہیں اپنی اس بد عملی کا جواب دینا پڑے گا، اور انجام کار جہنم میں داخل ہوں گے، اور اس فہم داری سے وہی شخص انکار کر سکتا ہو جو بد کرداری اور ربطالت کا عادی ہو، اور جب اس کی یہ حالت ہو تو وہ اسے بھی ذہن نشین کرے کہ قیامت کے روز شہنشاہ عظیم کے دربار میں اس کا داخلہ نہ ہو سکے گا۔

البتہ جن اربابِ خلاص و ایمان نے کسی قسم کی کمی لین دین میں نہیں کی اور ہمیشہ عدل و
انصاف کو ملحوظ رکھا، وہ جنت میں جائیں گے اگرچہ دنیا میں تطیف کرنے والے ان متقین کے
ساتھ تسخیر و استہزا کیا کرتے تھے، مگر قیامت میں معاملہ بالکل برعکس ہوگا، اور اسی پر سورت
کو ختم کر دیا۔

القسطاس المستقیم

تاجروں کی مثال

يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۱) وَيُنْزِلُ
لِلْمُطَفِّفِينَ (۲) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا
عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (۳) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ
أَوْ ذَرَرَةً هُمْ يُجْسِرُونَ -

ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے
جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جہاں کو ناپ کے
یا تول کر دیں تو کم دیں۔

قطیف ناپ تول میں کمی کرنے کو کہتے ہیں، اکتیال ناپ کر لینا اور علی کے معنی من کے ہیں
ان آیات میں ان تاجروں کی حالت بیان کی گئی ہے جو خود تو خوب ٹھوک بجا کر لیتے ہیں مگر جب
دوسروں کو وزن کا وقت آتا ہے تو کم دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی مرض تھا
انہوں نے فرمایا: اوفوا الکیل ولا تكونوا من المفسرین، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ولا تبخسوا الناس
اشیاء ہم (۲۶: ۱۸۳ تا ۱۸۴) دیکھو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر
تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، مگر جب کسی طرح نہ مانی تو تباہ کر دی گئی وہ
نے اس کے متعلق نہایت ہی صاف اور صحیح احکام نافذ فرمائے ہیں، ایک جگہ آتا ہے: وادفوا الکیل
اذا کلتکم وزنوا بالقسطاس المستقیم، ذلک خیر من ان تادبوا (۱۷: ۳۵)، اور جب کوئی چیز ناپ کر

دینے لگو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تول کر دو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتری، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: **واوفوا لکلیل و المیزان** بالقطر (۱۵۲: ۶) اور پاپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، سورۃ الرحمن میں ہے: **واقیموا الوزن بالقطر ولا تخسر والمیزان** (۵۵: ۵) اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو، اور تول کم مت کرو۔

امثال لعتلین

قرآن مجید کا عام دستور یہی ہے کہ وہ مثالوں میں قوموں کے عروج و زوال، صعود و ہبوط، علو و تغفل، اور ارتقا و تنزل کے اہمات مسائل اور اصول و کلیات بیان کرتا ہے کہ ایک عامی سے عامی آدمی بھی ان مباحث میں درخور وافی حاصل کر لے، ان آیات میں اگرچہ سوداگروں کی ایک جزائی بیان کی گئی ہے مگر دراصل ان میں ایک ایسے ہمہ گیر قانون کی تعلیم دی گئی ہے جو اجتماعی اور نفسہ رادی طور پر زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، حکومت اگر رعایا سے اطاعت اور فرمانبرداری کی آرزو مند ہو تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے تمام حقوق ادا کرے اور دیانت داری کے ساتھ کامل آزادی کے حصول میں اس کی معین و مددگار ہو، خاوندانہ بیوی سے محبت و چاہت کا طلبگار ہے تو وہ بھی ان لز و جک علیک تھا کے مطابق اُسے منزلی مراعات دینے سے گریز نہ کرے، آقا و غلام، باپ اور بیٹا، اور اسی طرح اقوام و ملل سب کا فرض ہے کہ وہ اس قاعدہ کلیہ کو ہرگز نظر انداز نہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کو آویزہ گوشن بنائیں، جس کا مطلب شیخ سعدیؒ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ہر چہ بر خود میبندی بر دیگران میبند۔

تذکیر ما بعد الموت

(۴) اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوۡنَ
(۵) لِيَوْمٍ عَظِيۡمٍ ۚ يَوْمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ۔
کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی
ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین
کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس ببرداری کا ایک روز
جواب دینا پڑے گا، اس دن کی ہولناکی کا نقشہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: یَوْمَ الْمَجْرَمِ لَوْفَتَدٰی
مِنْ عَذَابٍ یُّوَسِّدُ سُبْحٰنَہٗ وَصَاحِبَتِہٖ وَاَخِیہٗ وَفَصِیْلَتِہٖ الَّتِیْ تُوۡیُّہٗ مِنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیۡعًا ثُمَّ یُخۡجِیہٗ کَلَّا ۙ
اتنا ۱۱ اس روز گنہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ
دیدے یعنی اپنے بیٹے، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اچھٹے
آدمی زمین پر میں غرض سب کچھ دیدے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑائے لیکن ایسا ہرگز
نہیں ہوگا، طبرانی میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اس سورہ کی تلاوت یہاں تک کی تو روتے
روتے اُن کی ہچکی بند ہو گئی اور آگے پڑھنے سے رک گئے۔

آج جن حکومتوں نے ظلم و جور پر کربانہ رکھی ہے، اپنی رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتیں اور
اُن کی حریت و آزادی میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں انہیں اس حقیقت کو فراموش
نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے منتقم و جبار کے عذاب سے کسی طرح بچ نہیں سکتیں۔
جداگانہ نتائج

ذیل کی آیات میں بتایا جاتا ہے کہ کئی کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی۔

(۶) کَلَّا اِنَّ کِتٰبَ الْفَجٰرِ لَیۡفِیۡ سَجِیۡنٍ
(۷) وَمَا اَدۡرَاکَ مَا سَجِیۡنٍ (۸) کِتٰبٌ
مَّرۡجُوۡمٌ (۹) وَیَلُّ یَوْمَئِذٍ لِلۡمُکَذِّبِیۡنَ
سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجدین میں ہیں اور تم
کیا جانتے ہو کہ سجدین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے
لکھا ہوا، اس دن جھٹلاسنے والوں کی تباہی ہے

(۱۱) اَلَّذِيْنَ يَكْنِىْ بُوْنٌ يَوْمَ الدِّيْنِ
(۱۲) وَمَا يَكْنِىْ بِ اِكْلَ كُلِّ مُعْتَدِلٍ اِيْتِمٍ
(۱۳) اِذَا اُنْشِىْ عَلَيْهِ اَيَاتُنَا قَالَ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ -
یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو
جھٹلاتا وہی ہو جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے
جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو
کہتا ہو، یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

انسان جب ایک بد اخلاقی کا مرتکب ہوتا ہو، اور پھر اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو
انجام کار اس کے تمام اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہو، اور روح اعظم اس سے متاثر ہوے بغیر نہیں
رہ سکتی، اس کی تمام بد اخلاقیوں ایک دفتر میں جمع ہوتی رہتی ہیں جس کا نام صحیفہ یوم القیامت کے
روز جب یہ لوگ اپنا اپنا نامہ اعمال دکھیں گے تو بے انتہا تکلیف محسوس کریں گے، اس وقت
انھیں معلوم ہو گا کہ اس ذمہ داری سے ہمارا انکار کرنا بے سود تھا، اور یاد ہے کہ اس کا
وہی شخص انکار کرتا ہے جو قانون الہی کی پابندی سے گریز کرتا ہو، اور تعلیم الہی سے فائدہ اٹھانے
کے بجائے وہ اسے قصص و حکایات سے زیادہ وقعت نہیں دیتا، لیکن یہ لوگ انکار کرتے ہیں
اس کی وجہ سے ایک حقیقت ثابتہ باطل نہیں ہو سکتی۔

انکار کا سبب

(۱۴) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ (۱۵) كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ
يَوْمَعِيْنٍ لَّخَجُوْنَ (۱۶) ثُمَّ اِنَّهُمْ
لَصَالُوْا الْجَحِيْمِ (۱۷) ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَكْتُمُوْنَ -
دیکھو جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر
ننگ بیٹھ گیا ہو، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے
پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے،
پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا
جائے گا، کہ یہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

ان کے انکار کا سبب یہ ہو کہ انھوں نے قانون فطرت کی پابندی نہیں کی اور برابر

فسق و فجور میں مبتلا رہے، کثرتِ معاصی نے ان کے قلوب کو زنگ آلود کر دیا، اور اب انکی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، لہم قلوب لا یفقیہون بہا و لہم العین لا یبصرون بہا و لہم اذان لا یسمعون بہا، اولئک کا لانا عام، بل ہم اصل اولئک ہم الغافلون، (۷: ۱۷۹) ان کے دل ہیں، لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں، مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں، پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چار پاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہی وہ حالت ہے جس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بانی نہیں رہتا؛ ویسے رائے ذلک جتہ خردل من الایمان، اسی کیفیت کو قرآن نے کفر، جہود، اور ختم سے تعبیر کیا ہے، یہی شقاوتِ قلب ہے، اسی پر فحی کا الحجازہ و اشد قسوہ کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ انکارِ مسئولیت ہے۔

ایک شخص کی اعلیٰ ترین کامیابی یہ ہے کہ اسے زمین و آسمان کے خالق اور مدبر کی زیارت نصیب ہو، مگر اس انکار کی پادش میں ان کا داخلہ دربار شاہی میں ممنوع قرار دیا جائے گا، اور جب اس ذلت و رسوائی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹیں گے تو لوٹتے ہی دوزخ میں گر پڑیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ یوم الدین ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔

ارباب تقویٰ

اب ان اربابِ قدس و طہارت کا تذکرہ آتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عدل و مساوات سے کام لیتے ہیں، اور ہر ایک کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرنا ان کا نصب العین ہوتا ہے۔

(۱۸) کَلَّا لَا تَتَّبِعْ أَكْثَرَ ظُلْمٍ اِذْ لَقِیْہِمْ یَوْمَئِذٍ
یہ بھی سن، کھو کہ نیکو کاروں کے اعمالِ عظیم ہیں یہی
(۱۹) وَمَا اَدْرَاکَ مَا عَلِمْنَا مِنْۢ ہٰذَا اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ
اور تم کو کیا معلوم کہ عظیم کیا چیز ہے، ایک فقرہ
مَرْجُومٌ (۲۱) یَسْہَلُ عَلَیْہِمْ اَمْلَاقُہُمْ یَوْمَئِذٍ
لکھا ہوا، جس کے پاس مقرب (نشے حاضر بہتہ ہیں،

(۲۲) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (۲۳)
 عَلَى الْاَسْرَائِلَ يَنْظُرُونَ (۲۴) تَحَرُّ
 فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَحَ النَّعِيْمِ (۲۵)
 يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خَتَمٌ
 مَّسْكٌ وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
 الْمُتَنَافِسُوْنَ (۲۶) وَهَلْ يُجْزَىٰ تَنَزُّعُ
 (۲۷) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ -
 بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر
 بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم انکے چہروں
 ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے، ان کو
 شراب خالص سببہر ملائی جائے گی جس کی مہر
 مشک کی ہوگی، تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیئے
 کہ اسی سے رغبت کریں، اور اس میں تسنیم کے پانی
 کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے
 مقرب پیئیں گے۔

نظرہ کے معنی تروتازہ اور بار و نق ہونے کے ہیں، جس رنگ میں چمکتی ہے اُسے
 ناصر کہتے ہیں، رقیق اس شراب خالص کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی ملوثی نہ ہو، مختوم وجہ پیر
 مہر لگا دی گئی ہو، اور ختام جس سے شیشہ اور بوتل کے موند پر مہر لگائی جاتی ہے، تنافس، باقیات
 کے وزن پر ہے، اس کے معنی دو شخصوں میں سے ہر ایک کا کسی چیز کو ختم یا کر لینے کے ہیں،
 تنافس دراصل نفیس سے لیا گیا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نفیس چیز کو لے لوں، مزاج کے
 معنی ایک چیز کو دوسری میں ملائے کے ہیں، تسنیم لیا گیا ہے سنم سے جس کے معنی بلند ہونے
 کے ہیں، اونٹ کے کوہان کو نام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت اونچا ہوتا ہے، جنت کی تمام
 شراوبوں میں سے بہترین یہی شراب ہوگی اس لیے اس کا نام تسنیم رکھا گیا۔

البتہ صدق و اخلاص، اور انصاف و رواداری برتنے والے علیین میں ہوں گے جو تجلیات
 الہیہ کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جس کی تعبیر ان الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے کہ جس طرح
 زمین کا تعلق آفتاب عالم تاب سے ہوا ایسے ہی جنت تو زمین کی مانند ہے، اور علیین اس کے لیے

سورج کی حیثیت رکھتا ہو، اسی لئے حضرت ابن عباس اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں: ہونوق
 السماء السابعة عند قاعة العرش الیمینی عرش کے دائیں ستون کے پاس ساتویں آسمان کے
 اوپر ہو، اس جگہ مقربان درگاہ الہی آرام کرتے ہوں گے، ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے
 بعد دیدار الہی سے شرف اندوز ہوں گے، اور ان کی فرحت سرور کے لئے ان کو ایسی شراب
 دی جائے گی جو ہر قسم کی برائی سے پاک و صاف ہوگی، پس اگر ریس کرنی ہو تو ان لوگوں کی
 ریس کرنی چاہیئے، بل مثل هذا فی عمل العالمون۔

مقربین اور برابر

تینم جو بہترین شراب ہو وہ مقربین کو ملے گی، اور برابر کو جو شراب میسر ہوگی وہ اس سے
 کمتر ہوگی، مگر ان کے ساتھ اتنی رعایت اور کر دی جائے گی کہ ان کی شراب میں کبھی کبھی تینم بھی
 ملا دی جائے گی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہو کہ دونوں گروہوں کے مراتب میں فرق ہو، اس تفاوت کو
 مفسرین کرام نے مختلف طریق سے بیان کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مقربین تو وہ ارباب عشق و شہیگی
 ہیں، جن کو محض ذات باری کے ساتھ جنون و وارفتگی ہے، وہ صرف اسی کے عشق میں مجنونانہ
 بادیہ سپائی کرتے ہیں نہ انھیں ثواب کی توقع ہو نہ عذاب کا خوف، لیکن ارباب انعام الہیہ کے
 امیدوار ہوتے ہیں اور حسن ثواب کی امید میں عمل صالح کرتے ہیں، ارباب تصوف و احسان کی
 ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مقربین تو وہ ہیں جو فانی باللہ اور لبتا باللہ کے مراتب عالیہ
 پر فائز ہو گئے اور برابر وہ ہیں جنہیں نہ شرح صدر تو حاصل ہو گیا مگر ابھی تک وہ فنا و بقا کے منازل
 طے نہیں کر سکے، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہو کہ ہر عمل نیک کا ایک درجہ عالی اور ایک سافل ہے اس
 علو و تسفل میں صدق و اخلاص نیت اور آداب سنن کی نگہداشت کو دیکھا جاتا ہے جس نے درجہ

کمال کو پایا، وہ مقرب بن گیا اور نہ ابراہیم شامل ہوگا۔

ہماری رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں استواء اور شاگرد کا فرق ہو، مقرب فطرۃً صالح ہے، اور ابراہیم تعلیمات الہیہ کی پابندی سے مقرب کے ساتھ مل جاتے ہیں اسکو یوں سمجھ لو کہ ایک شخص پیدائشی حسین ہو، اور دوسرا بن سنو کر خوبصورت ہو گیا ہو، اسی طرح مقرب تو فطرت ہی سے عمدہ ترین اخلاق لے کر آتا ہے اور ابراہیم اس سے اخذ و قبول کرے کہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، دنیا میں ان لوگوں کو مقرب بن ہی کے فیض صحبت سے توحید و معرفت کی شراب نصیب ہوئی تھی، اس لئے ہر نے کے بعد بھی انہیں چشمہ تسنیم سے شراب حقیقت پینے کو ملے گی۔

تقسیم کی اصلی غرض

اس فرق و امتیاز کا اصلی سبب یہ ہے کہ ہر شخص کی انتہائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اخلاق صالحہ کی پابندی کرے، خواہ یہ اس کا طبعی تقاضا ہو یا اس میں اسے تکلف سے کام لینا پڑے جس طریق پر بھی وہ نظام صالح کی پابندی کرے گا اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ رہے گا، بلکہ مقرب بن اور ابراہیم کے گروہ میں داخل ہوگا۔

باتی تقابل

جو گنہگار یعنی کفار ہیں، وہ دنیا میں مومنوں سے بڑی	۲۵) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰجَرُوْا کَاٰفَا وَاٰمِنَ
کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے	الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُفْضَحُوْنَ (۳۰) وَاِذَا
تو محارت سے اٹھ کر تے، اور جب اپنے گھر کو	قَرُبُوْا اَبْصَحُ یَتَفَاحَرُوْنَ (۳۱) وَاِذَا اُنْقَلَبُوْا
لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان	اِلٰی اٰهْلِیْمَا اُنْقَلَبُوْا فَلَکٰھُمِنْ (۳۲) وَاِذَا
مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ انہر	رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَآءِ لَفٰسِقُوْنَ
نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔	(۳۳) وَاِذَا رُسُلُوْا عَلَیْہُمْ یُحْفَظٰیْنَ۔

تینا مرنوں لیا گیا ہے غم سے، اور اس کے معنی ہیں ہلاک اور بھوں سے اشارہ کرنا۔
 ارباب تطیف نہ صرف اپنے جرم کو جرم نہیں سمجھتے، بلکہ ان پر ہنسی کرتے ہیں جو اس گناہ
 میں ان کے شریک نہیں ہوتے، اپنی آنکھوں سے ان کی تحقیر کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی انکا
 تذکرہ کر کے خوب قہقہے لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے بے وقوف ہیں جو دنیا داری
 اور تجارت کے اصول سے بالکل ناواقف ہیں، بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ ان کے ٹکڑاں
 ہیں جو اس مہلک رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں۔

الجزاء من جنس العمل

(۳۴) قَالُوا يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِن
 الْكُفَّارِ يُمْسِكُونَ (۳۵) عَلَىٰ الْأُكُلِ
 يَنْظُرُونَ (۳۶) هَلْ تُؤْتَىٰ الْكُفَّارُ
 مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔

تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، اور تختوں
 پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، لو کافروں
 کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔

قیامت کے روز یہی مسلمان جن کو ضعیف کمزور اور بے وقوف خیال کیا جاتا تھا، ان کافروں
 پر ہنستے ہوں گے، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی وجہ سے عورت و اکرام کے اعلیٰ ترین مراتب
 درجات پر فائز ہوں گے، اب کفار کو اپنی حقیقت صلیہ نظر آجائے گی، دوسری جگہ ان کفار کی
 حالت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: قَالَ اخْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْمُلُونَ، انہ کان فریق من عبادی یقولون
 ربنا آمنا، فاغفر لنا وارحمنا، وانت خیر الرحیمین، فاتخذتموہم سخریاء حتیٰ انزلکم ذکری، وکنتم منہم
 تضلکون، انی خبرتیم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون (۳۳: ۴۰ تا ۴۱) خدا فرمائے گا کہ اسی میں قلت
 کے ساتھ بڑے رہو، اور مجھ سے بات نہ کرو، میرے سر بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعائیں کرتا تھا کہ
 اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، تو تو ہم کو بخش دے، اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم

کرنے والا ہو، تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے،
 اور تم ہمیشہ ان سے ملہنی کیا کرتے تھے، آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔
 حدیث میں آتا ہے: الا خبرکم باہل کعبۃ، کل ضعیف متضعف، لو اقم علی اللہ لا برہ، الا
 خبرکم باہل النار، کل عتل جواظ متکبر، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنتی کون لوگ ہیں، وہ ضعیف
 ہیں، تمہیں لوگ عاجز و درماندہ خیال کرتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کے تقرب کی کیفیت ہے
 کہ اگر وہ کسی کام کے لیے خدا کی قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور ہر سخت، متکبر اور
 کفر دوزخی ہے۔

الاشقاق

(آیات، ۲۵)

تخصیص مضامین

ابتدا میں حادثہ قیامت کے بعض واقعات بیان کر کے بتایا کہ ہر ایک شخص دنیا کی زندگی میں تکلیف اٹھا کر انجام کار اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، جہاں اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں ہر ایک انسان کو مل جائیں گے، صاحب الیمین تو جنتی، اور صاحب الشمال دوزخی ہوں گے اس لئے کہ یہ لوگ جہنم کے اعمال کا انکار کرتے تھے، پھر مناظر قدرت پیش کر کے اس نظریہ کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی کہ انسان یا تو ترقی کرتا رہے یا تنزل کے گڑھے میں گرتا ہو، جب حالت یہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، مگر اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اسکی پروا نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کی نگرانی کرتا ہے، اور مرنے کے بعد اسی شخص کو کامیابی نصیب ہوگی جو اس دنیا میں نیک زندگی بسر کرے گا۔

ان سطروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب انسانی حیات کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ اس کا ہر قدم اگے کی طرف بڑھتا یا پیچھے کی طرف ہٹتا ہے، تو پھر وہ نیک کام کیوں نہ کرے، جو آخر دنیا و آخرت میں سودمند ہو، اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

یا ایہا الانسان انک کادح

یلاکت بربادی

يَسْمِعُ اللَّهُ السَّخِينِ السَّخِيمِ (۱) اِذَا
السَّمَاءُ انشَقَّتْ (۲) وَاِذْ نَتْلُو لَهَا
وَحَقَّتْ (۳) وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ
(۴) وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (۵) وَ
اِذْ نَتْلُو لَهَا وَحَقَّتْ۔

جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اپنے پروردگار کا فرمان
بجائے گا، اور اُسے واجب بھی ہی ہے، اور جب
زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے
اُسے نکال کر باہر ڈال دیگی اور بالکل خالی ہو جائیگی
اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اُس کو

لازم بھی ہی ہو، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔

موجودہ نظام صرف اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ فرزند آدم اس سے فائدہ حاصل کرے جب وہ
خود ہی نہ رہا تو پھر اس کائنات کی کیا ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کو بھی فنا کر دیا
جائے گا، اور زمین میں اب تک جو کچھ پوشیدہ تھا باہر نکل آئے گا، یہ سب ایک حکم کا نتیجہ ہوگا،
اور کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ اس کا خلاف کر سکے۔

اصحب الیمین

(۶) یا ایہا الانسان انک کادح الی

اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں تھو

رَبِّكَ كَذًا فَعِلْ لِقِيَرٍ (۷) ، فَاَمَّا مَنْ
 اُوْتِيَ كِتَابًا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ (۸) ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ
 حِسَابًا يَسِيرًا (۹) ، وَيُقَلِّبُ اِلَى اَهْلِهِ
 كُشُشًا كَرَاهٍ ، سَوَاسٍ سَاسٍ
 نَامَةُ اَعْمَالِ اُسْ كے دلپسے ہاتھ میں دیا جائے گا اس
 حساب آسان لیا جائے گا ، اور وہ اپنے گھر والوں میں
 خوش خوش لے گا۔

اعمال کے اعتبار سے انسان کی تین ہی حالتیں تصور میں آ سکتی ہیں :-
 (۱) اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ کی پابندی کی بنا پر ترقی کرنا چلا جائے۔
 (۲) فسق و فجور اور بد عملی و بطالت کی وجہ سے قہر مذلت و نکبت میں گرتا جائے۔
 (۳) سکون کی حالت قائم ہو ، اور اب نہ تو آگے بڑھتا ہو اور نہ پیچھے ہٹتا ہو۔
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیسری حالت صرف فرض کر لی گئی ہے ، ورنہ دراصل یہ کوئی چیز نہیں
 اس لئے شریعت بھی صرف پہلی دو صورتوں سے بحث کرتی ہے ، حدیث میں بھی نہیں دیکھا کہ
 ہو ، اور آیت زیر بحث بھی اسی قانون کو بیان کرتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کام میں ہمیشہ مصروف
 رہتا ہو اور اسے اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار بھی نہیں آتا ، انکہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا
 ہو ، وہاں اسے اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو کامیاب رہا ، اس سے اگر حساب طلب
 بھی کیا جائے گا تو بس یوں ہی سا۔

بخاری میں ہے : من نوقش الحساب عذب ، جس شخص سے خوب ٹھونک بجا کر حساب
 لیا گیا ، وہ ضرور معذب ہوگا ، اس پر حضرت عائشہؓ نے یہ شبہ اُڑا دیا کہ قرآن میں تو فرمود
 یحاسب حساب یسیرا آتا ہے ، پھر یہ اختلاف کیسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 لیس ذلک حساب ، لیکن ذاک العرض ، من نوقش الحساب عذب ، یہ حساب یسیر بھی کوئی حساب
 ہو ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا ، اور بس ورنہ

جس سے باقاعدہ حساب طلب کیا گیا، تو اس کی خیر نہیں اسی لئے آپ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے:
 اللهم حسبي حسابا يسيرا، بہتی میں ہے کہ جس شخص میں یہ تین صفات ہوں گی، قیامت کے دن
 اس سے حساب سیر لیا جائے گا: بے تعلیٰ من جسمہ مک، و تعفو عن ظلماک، و فصل من قطعک، تو
 اس کو دے جو تجھے محروم کر دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور قاطع رحم کے تھا صلہ رحمی
 مجرمین کے نتائج

(۱۰) وَامَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابًا بِذُرِّ ظُهُرٍ
 (۱۱) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (۱۲) وَيَصِلُ
 سَعِيرًا (۱۳) اِنَّهٗ كَانَ فِيْ اَهْلٍ مُّسْتَرًا
 (۱۴) اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّخُوْرَهٗ اُبْلٰى
 اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا
 اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا
 جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، اور دوزخ میں داخل
 ہوگا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست ہوتا تھا، اور
 خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر نہ جائے گا، ہاں ہاں
 اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔

ثبور شقی ہو مشابہہ سے جس کے معنی دوام اور مواظبت کے ہیں، آخرت کی موٹ ہلاکت
 بھی غیسر منقطع ہوگی، اس لئے اسے ثبور کہا جاتا ہے، حور رجوع کو کہتے ہیں، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم راحت کے بعد رنج، فراخی کے بعد تنگ دستی اور تری کے بعد تنزل سے پناہ مانگا کرتے
 تھے: اللهم انی اعوذ بک من الخویر بعد الکویر۔

لیکن جن لوگوں کا اعمال نامہ پشت کی طرف سے پیش کیا جائے گا وہ ہلاکت و بربادی کے
 لیے مخصوص ہوں گے، اور دوزخ کے سوا ان کو اور کوئی جگہ نہ ملے گی، یہ بد بخت دنیا کے عیش
 میں منہمک تھے، انہیں اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کا خیال بھی نہ تھا، اور یہ اس گمان طبل
 میں تھے کہ سرور و شادمانی کی یہ کیفیت دائمی ہی، مگر یہ امید سراب سے زیادہ نہ تھی اللہ کی نظر
 ان کے ایک ایک عمل پر تھی، وہ بھلا ان کو کیسے مہل چھوڑ سکتا تھا۔

مناظر قدرت

(۱۷) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (۱۷) وَاللَّيْلِ
وَمَا دَسَقَ (۱۸) وَالْفَمْرِ إِذَا أَتَسَقَ (۱۹)
ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چیزوں
کو وہ کٹھا کر لیتی ہے، اور چاند کی جب کامل ہو جائے
لَتَذْكُبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ کہ تم درجہ بدرجہ تیرے اعلیٰ پر چڑھو گے۔

ہل لغت کے اعتبار سے شفق کے معنی رقت کے ہیں، اسی لئے رقت قلب کو شفقت
کہتے ہیں، یہاں وہ سرخی مراد ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے کناروں پر باقی رہتی ہے،
وسق کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اتساق، اجتماع و تکامل۔

اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کی ہدایت راہ نمائی کے لیے بنائی ہے
مگر وہ اس میں درس و فکر سے کام نہیں لیتا، مناظر قدرت تمہارے سامنے ہیں، ان میں غور کرو
تو بہت سے حقائق مستورہ بے حجاب ہوں گے، مغرب کے وقت ذرا سی تاریکی شروع ہوتی
ہے پھر بڑھتے بڑھتے تمام عالم پر چھا جاتی ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپس
کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ ایک ظلم تھا، اب چاند کو دیکھو وہ ابتدا میں بالکل ایک باریک خط
کی طرح دکھائی دیتا ہے، مگر چند روز کے بعد بدر کمال بن کر تمام دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔

یہ قدرتی مناظر تمہارے سامنے ہیں، اگر تم غور کرو تو عجرت و بصیرت کی صد ہارا ہیں اپنے سامنے
کشادہ پاؤ گے انسانی اعمال کی بھی یہی کیفیت ہے، اگر ایک شخص بُرائی کرتا ہے تو ایک سیاہ
نقطہ اس کے قلب پر پڑ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو بہتر و زورندہ سیاہی ترقی کرتی جاتی ہے
تا آنکہ اس کا دل بالکل تاریک ہو جاتا ہے، اور اب وہ نور کی بجائے ظلمت میں بڑھتا ہوا چلا جاتا
ہے، اور اگر اس نے نیکی کی تو اسے نیکی میں مدد ملے گی، تا آنکہ وہ خدائے قدوس کے دربار میں
قلب سلیم لے کر حاضر ہو، ترقی دونوں کی ہوگی، ایک کی نور کی طرف اور دوسرے کی ظلمت

کی جانب، سکون کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

اعتبار

(۲۰) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۲۱) وَإِذَا
قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
(۲۲) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُكَلِّلُنَّ بُزُوفًا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (۲۳) فَتَبَيَّنَ
بِعَذَابِ الْيَمِّ (۲۴) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب
ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے،
بلکہ کاف جھٹلاتے ہیں، اور خدا ان باتوں کو جو یہ
اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، خوب جانتا ہی تو ان کو
دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنادو، وہاں جو لوگ ایمان
لائے اور نیک عمل کرتے رہے انکے لیے بے انتہا اجر ہو۔

جب حالت یہ ہو کہ ہر ایک ان اپنے اخلاق و اعمال میں برابر ترقی ہی کرتا رہتا ہی تو
پھر برائی کرنے والے کو کیا ہو گیا، نیکی اور صداقت میں آگے بڑھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتا،
دنیا میں بھی آرام ملے گا، اور آخرتہ بھی سدھ رہ جائے گی، اقتضائے عقل تو یہی تھا کہ اس شخص کو
اولاد بتالی اللہ کے جذبات حقہ پیدا ہوتے، مگر ان حقائق ثابتہ کے باوجود اس کی حالت یہ ہو کہ
وہ جسے اعمال کا برابر انکار کیے چلا جاتا ہی، اور اس نے عم بطل میں گرفتار رہے کہ قیامت نہیں
ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک کام کو احاطہ کیے ہوئے ہی، ان اعمال فاسقہ کی
پاداش میں اسے عذاب سے نجات نہ مل سکے گی، اور اگر ایمان و اخلاص کی فوز و کامرانی
میں کوئی شبہ نہیں۔

البروج

(آیات ۲۲)

تخنیض مضامین

ابتدا میں چند قسمیں بیان کیں، پھر لف و نشر غیر مرتب کے طور پر سب سے پہلے
شاہد مشہود کا قصہ بیان کیا، پھر یوم موعود کا فیصلہ سنایا، اور آخر میں تاریخ عالم کے چند
واقعات ذکر کر کے اس حقیقت پر مہر لگا دی کہ محض فیض اسلام ضرور برباد ہوں گے، اور یہی
اس سورۃ کا موضوع ہے۔

مخالفین اسلام یقیناً برباد ہوں گے

اقسام ثلاثہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) وَالسَّمَاءِ
ذَاتِ الْبُرُوجِ (۲) وَالْیَوْمِ الْمَوْعُودِ
(۳) وَشَٰہِدٍ وَّشَٰہِدٍ -
آسمان کی قسم جس میں بُرج ہیں، اور اس دن کی جس کا
 وعدہ ہو، اور حاضر موعودے والے کی، اور اس کی جس کے
 پاس حاضر کیا جائے۔

بعض لوگوں نے قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کی تفسیر میں ایسی باتیں بیان کی ہیں جسے
 یہ کتاب عزیز کبھی بحث نہیں کرتی، اور نہ اس کے دائرہ میں یہ چیز داخل ہو، علم نجوم و ہنیت کے
 ماتحت قرآنی آیات کی تفسیر کرنا یقیناً اس کے موضوع سے دور نکل جاتا ہو، صحابہ کرام کی نسبت
 ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان غیر ضروری مباحث کی طرف کبھی توجہ نہ کرتے تھے، بلکہ سادہ اور عام فہم
 مطلب لیتے اور اسی پر عمل کرتے۔

والسما ذات البروج

اس سورۃ کا موضوع آپ کے سامنے ہے: ان الذین فتنوا المؤمنین و المؤمنات ثم لم یؤتوا العلم
 عذاب جہنم و لم یحذاب الحرق، اس دعویٰ پر اللہ تعالیٰ نے چند شہادتیں پیش کی ہیں، سب سے
 پہلے تم اس آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو، جو نجوم و کواکب کے درخشاں ہونے کے وجود پر ہزار ہا
 سال گزر چکے ہیں، جس نے صد ہا اقوام کے عروج و زوال اور علو و قفل کو دیکھا ہے، پس جب سے

یہ آسمان قائم ہے، اور جس وقت سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کے حالات و واقعات کا درس مطالعہ کرو، تاریخ پڑھو، اور قوموں کے ہیبت و صعود کے فلسفہ میں بحث و نظر کرو، تو تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آج تک جس مندر یا قوم نے کلمہ حق کی مخالفت کی ہے، اور سچائی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، وہ ہمیشہ برباد ہوئی ہے، عا د و مٹود کی قومیں تھیں یا وہیں، بابل و نینوا کے کھنڈرات کو جا کر دیکھو، کلدانیوں اور اشوریوں سے دریافت کرو، تمام اقوام عالم اس سنتہ اللہ کا زبان حال سے اقرار و اعلان کر رہی ہیں کہ قانون الہی کی مخالفت کر کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔

الیوم الموعود

اگر تاریخ کے اوراق میں، اور قوموں کے تسلط و تنزع میں تمہارے لیے کوئی عبرت و بصیرت نہیں، اور تم ان سے نصیحت اخذ نہیں کرتے، تو تمہارے پاس الہامی کتابیں ہیں، انبیاء کے مکاشفات ہیں، ان لوگوں کے حالات و واقعات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ اقدس کو دیکھا ہے، انہوں نے عالم غیب کے سرائر و معجوبات کو بے نقاب کیا ہے، اور قیامت و نتائج اعمال پر بحث کی ہے، وہ بھی اس حقیقت ثابتہ پر ہر گھماکتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے انجام کار ذلیل و رسوا ہوں گے: الا ان حزب الشیطن هم المخذلون۔
شاہد و مشہود۔

پھر اگر انبیاء کے مکاشفات و الہامات بھی تمہارا اطمینان نہیں کر سکتے، تو شاہد و مشہود کا واقعہ تمہاری عبرت کے لیے بس کرتا ہے، چند نوجوان ایمان لاتے ہیں، پادشاہ وقت ان کو بت پرستی پر مجبور کرتا ہے، جب کسی طرح سے حق کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں آگ کی نذر کرتا ہے مگر انجام کیا ہوتا ہے، تماشہ دیکھنے والے بھی نذر آتش ہو جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔

پس تاریخ اقوام و ملل انبیا کرام کے مکاشفات والہامات، اور شاہد و مشہود کا واقعہ
تینوں اس امر پر شاہد ہیں کہ مخالفین حق اور معاندین اسلام ضرور تباہ ہو کر رہیں گے، اور مسلمان ہی
انجام کار شاہد و کام و بامراد ہوں گے۔

شہادت کی تفصیل

(۴) قِيلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ (۵) اَلْاَشْاٰ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، عیسیٰ
ذٰلِكَ الْوَعْدُ (۶) اِذْ هُمْ عَلَيْهِمْ اَقْعُوْۤا اگ کی خندق میں جس میں ایندھن جھونک کھاتھا جبکہ
(۷) وَهُمْ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وہ ان کے کناؤں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں اہل
شہود۔ ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔

اخذوہ کے معنی زمین کو شق کرنے اور اس کو مستطیل کھودنے کے ہیں اس کی جمع افادہ یاتی ہو
اور اس کا مصدر خد ہے۔

اب لفظ و نشر غیر مرتب کے طور پر ان اقسام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، جن سے اس دعویٰ
پر استدلال کیا گیا ہے کہ مخالفین اسلام ضرور برباد ہوں گے، سب سے آخر میں شاہد و مشہود کا تذکرہ کیا
اس لیے سب سے پہلے اسی کو لیا گیا۔

ان آیات میں کن لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں مختلف لوگوں کا تذکرہ
ہی، مگر غرض سب کی ایک ہی، اور اگر جزئیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو حاصل تمام قصص کا ایک
ہی ہے، اور وہ وہی ہے جس کو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے کہ چند حق پرستوں کو اس ملک کے
بادشاہ نے بت پرستی پر مجبور کیا، جب کسی طرح اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو اس نے ان کو
جلانے کی خاطر بڑی بڑی خندقوں میں لکڑیاں جمع کر کے آگ تیار کی، جب وہ خوب روشن ہو گئی
تو ان ارباب ایمان کو اس میں جھونک دیا، اور اس درد انگیز و ہیبت ناک منظر کو دیکھنے کے لیے

شہر کے تمام لوگ اور اُمراء اور وسائے سلطنت خندقوں کے کناروں پر بیٹھ گئے، اسی دوران میں آگ کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ اُن کو بھی جلا کر خاک کا ڈھیر کر دیا جو اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔

ان آیات میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں نہ صرف مشرکین مکہ کے لیے درس عبرت تھا، جو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، بلکہ آج بھی قرآن حکیم بابتگ دھل اس قانونِ فطرت کا اعلان کرتا ہے کہ جو سیحی اقوام اسلامی حکومتوں کو برباد کرنے کی فکر میں ہیں وہ انسانیت سے باز آجائیں، ورنہ اللہ کے آہنی پنجے کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، اور اس کی گرفت سے نجات پانے کی کوئی صُوت نہیں۔ فہل من تذکر۔

جرم کی نوعیت

۸) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۹) الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔
ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر
ایمان لائے ہوئے تھے، جو غالباً قابلِ ستائش
ہو جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہو اور
خدا ہر چیز سے واقف ہو۔

ان نوجوانوں کا اگر کوئی جرم تھا تو یہ کہ وہ ایک اللہ کے پرستار بن گئے تھے، اور یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ شخصی حکومتوں اور سرمایہ داروں کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہی رہا ہے کہ ایک شخص کی گردن ان فراعنہ کے آگے کیوں نہیں جھکتی۔

جس وقت جادوگر حضرت موسیٰؑ کے خدا پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے ان کو راہِ حق سے منحرف کرنے کی پوری کوشش کی، مگر جب اس میں ناکام رہا تو اُس نے یوں دھکی دیا: لَا طَعْنُ
إِیْدِکِمْ دَارِ حَکْمِمْ خِلَافِ، ثُمَّ لَأَصْلَبْنِکُمْ جَمِیْعِمْ (۱۲: ۴) میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ

اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، مگر وہ ان باتوں سے
مطلق خوف زدہ نہ ہوئے، انھوں نے جواب دیا: ومانقم منا الا ان آمننا بایات ربنا لما جاءتنا
(۱۲۶: ۷) اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کوئی بات بری لگتی ہی کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں
ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے، فرزند ان سلام کو بھی جب سرزمین مکہ سے
جلا وطن کیا گیا تو ان کا بھی یہی گناہ تھا کہ وہ ایک ہی خدا کے پوجنے والے تھے: الذین اخرجوا
من ديارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا لم ندر (۲۲: ۴۰) یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گروہوں سے ناحق نکال دیے
گئے انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے حضرت شعیب علیہ السلام
کو جو ان کی قوم نے اخراج عن الوطن کی دھمکی دی تھی، تو اس کا سبب بھی اس کے سوا اور کچھ تھا
کہ وہ خدے واحد کے آگے خمیدہ گردن تھے: قال الملأ الذین استکبروا من قومہ نخرجک شعیب
والذین آمنوا معک من قریتنا، اولتعودن فی ملتنا، (۸۸: ۷) تو ان کی قوم میں جو لوگ سدا
اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو
اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔

کیا یہ ظالم و جابر حکومتیں اس خیال میں ہیں کہ جس قدر اس حق نواز سے انھوں نے لو
لگائی ہے وہ اپنے عاجز و درماندہ بندوں کی امداد نہ کرے گا، وہ خدا عزیز ہے زمین و آسمان کی
حکومت اس کے قبضہ میں ہے اور نہایت ہی دور بین نگاہوں سے دونوں جماعتوں کے اعمال
کو دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان تو مغلوب ہوں اور کافر غالب آ جائیں: ان الله
لا یحب الکافرین۔

الہامات انبیاء کرام

(۱۰) اِنَّ الَّذِیْنَ قَاتَلُوْا مِنْکُمْ وَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ
جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دی

ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَمْ يَصْعَدُ عَنْ بَحْتِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۱) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ بِجُورَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جہنم کا عذاب بھی ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ایسی بڑی کامیابی ہے۔

شہد و مشہود کے بعد اب تم تمام صحائف و اسفار آسمانی کا حسن مطالعہ کرو، اور انبیاء کرام کے الہامات کو دیکھو وہ بھی اسی حقیقت کبریٰ پر متفق ہوں گے:-

(الف) جن لوگوں نے حق پرستوں پر ظلم کیا انہیں ہر طرح کی تکلیف و مصیبت میں ڈالا اور پھر ان جبراً سے توبہ بھی نہ کی تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور جب کبھی حق و باطل کا تصادم ہوگا، تو پرستارِ ان باطل ہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔

(ب) اربابِ ایمان کے لیے کامیابی حتمی ہے، انہیں ہر قسم کی نعمتیں نوازش ہوں گی، اور وہ آرام و اطمینان کی زندگی بسر کریں گے۔

پس انبیاء کے الہامات، اولیاء کے مکاشفات اور ملائکہ الرحمن سے مکالمہ کرنے والے سب اسی فطرۃ اللہ پر چمکاتے ہیں، اور اسی سنت خداوندی کا بانگ و حل اعلان کرتے ہیں۔

اگر عذاب میں تاخیر ہو

(۱۲) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (۱۳) إِنَّهُ هُوَ يَبْغِي وَيُغِيذُ (۱۴) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (۱۵) ذُو الْعَرْشِ الْجَبَّارُ (۱۶) فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ

بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہو وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہوگا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہو، عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہو کر دیتا ہو۔

اس میں شک نہیں کہ سنت اللہ وہی ہو جو اوپر بیان کی گئی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض

اوقات ظالموں کو باوجود ظلم و جور کامیابی ہوتی ہے، اس لیے عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پرستان
حق پہلے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ خیال یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ خود مسلمان
ہی کو غلط کار قرار دیا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا عرصہ کو اس ظاہر فریب کامیابی پر اترنا نہ جانا چاہیے
اگرچہ اس وقت نہیں منسج و کامرانی نصیب ہے، یہی ہے، مگر وہ یاد رکھیں کہ یہ ایک قسم کی مہلت ہے جو نہیں
دی جا رہی ہے، وہ جب پکڑنے پر آئے گا تو اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی، ان اخذہ الیم شدیہ
سورہ اسراف میں آتا ہے: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، واولی لهم ان کی
متین (۵: ۱۸۲ و ۱۸۳) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کو بتدریج اس طریق سے
پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا، اور میں ان کو مہلت دے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے
سورہ آل عمران میں فرمایا: والنجسین الذین کفرو انما علیہم الخسران کثیر، انما علیہم الخسران کثیر
عذاب عین (۳: ۱۷۸) اور کافر لوگ یہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے جاتے ہیں ان کے
حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، خسرکاران کو ذلیل
کر لے والا عذاب ہوگا۔

الغرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان فرمادیا کہ اگر مخالفین اسلام کو کبھی
کامیابی ہو جائے تو فرزند ان توحید کو اس سے پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہی منسج و نصرت
ان کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی، اور یہ خود اپنے ہاتھوں ان تمام اسباب و وسائل کو فراہم کرینگے
جو ان کی بربادی کا باعث ہوں، ان ربک لہا لمصاد، اگر مسلمان اپنے گرد و پیش نظر و دلائل
تو اب بھی اپنے ماحول میں ان حقائق کو دیکھ سکتے ہیں۔

اس کائنات میں اللہ کی مختلف صفات مصروف عمل ہیں بعض اوقات وہ نئے سرے
سے ایک چیز کو پیدا کرتا ہے، اور کبھی اسی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے، یہی عادت اس کی قوموں

اور ملتوں کے متعلق بھی ہے، اگر ایک حکومت ظلم کرنے لگے، انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو بالکل برباد کر دیا جاتا ہے، اور دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے، سورہ دھان میں اس سنتہ اللہ کیوں بیان کیا گیا ہے: کم ترکوا من جنت و عیدون و زروع و مقام کریم و نعمۃ کا نوافیہا فخلین، کذلک؟ اور شفا تو ما آخرین، فابکت علیہم السماء و الارض، ما کا نوافیہا منظرین، ولقد نجدنا بنی اسرائیل من بعد ذاب المبین من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، ولقد اخرنہم علی علم علی العالمین، (۲۴: ۲۵ تا ۳۲)، وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور نفیس مکان، اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، پھر ان پر آسمان اور زمین کو رونا آیا، اور نہ ان کو مہلت دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ کسرش اور حد سے بھلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دلہستہ منتخب کیا تھا۔

لیکن اگر ایک قوم اپنے اعمال فاسقہ سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چشمہ حیات پر لے آتا ہے اور اس کو زندگی نوازش فرماتا ہے: ثم ردناکم الکرۃ علیہم و امددکم باموال و بنین، و جعلکم اکثر نفیرا، (۶: ۱۷)، پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا، اور مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا، قوم یونس کے متعلق آتا ہے: فلو لا کانت قرۃ آمنت فقتلہا ایمانہا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیوۃ الدنیا و متعینہم لیلین، (۱۰: ۹۸)، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لانی تو اس کا ایمان سے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لانی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک قوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

اقوام و امم کے عرف و زوال کا یہی قانون ہے، جو قوم قعر مذلت میں گرتی ہے، وہ اپنے اعمال قبیح

کی بنا پر گرتی ہے مگر اللہ بخوف و ود بھی ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ینقضوا ما بانفسہم، اس کی مغفرت کی شان ملاحظہ ہو: ان اللہ لا یغفر ان لیسرک یہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کی ایک صفت سبقت جنتی علی غضبی بھی ہے پھر بھلا وہ کیسے بنی آدم کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا، بلکہ اس کا عفو عام اور اس کی رحمت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

لیکن انسان اس رحمت کی وجہ سے مغرور نہ ہو جائے، وہ ذوالعرش الجید فاعال الماریہ بھی ہے وہ ملک و سلطنت کا مالک ہے، جلالت و کبریا میں کوئی اس کا عدیل نہیں، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پس ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی تمام صفات کو ہمیشہ سامنے رکھے اور ہر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سفاکی و بربریت کے وقت نہ بکھلے کہ ارباب صدق اخلاص کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ تو نہیں بنا رہی ہے۔

تاریخی شہادت

(۱۷) هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون
(۱۸) فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ۔ اور ثمود کا۔

اب تک موضوع سورت پر ذقن کی شہادتیں بیان ہو چکی ہیں:

(۱) شاہد و مشہود کا واقعہ جس سے عرب کے لوگ خصوصاً واقف ہیں۔

(۲) انبیاء کرام کے الہامات جن سے پڑھ کر واقعات قیامت اور نتائج اعمال اور کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔

اب ان آیات میں فرعون و ثمود کے حالات سے تہنہا دیکھا گیا، ان کے واقعات اور اوراق تاریخ میں محفوظ ہیں اور ہر شخص ان سے واقف ہے، اس لیے صرف اشارہ کر دیا، ذہن خود بخود نتیجہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

کیا مخالفین اسلام اور مسیحی حکومتوں کو یہ واقعات یاد ہیں، اگر چشم بصیرت والا ہی تو وہ ان حقائق کو دیکھیں اور دول اسلام کی بیخ کنی سے باز آجائیں ورنہ ان کے ساتھ مستقبل قریب میں ہی ہوگا، جو فرعون و ثمود کے ساتھ ہوا۔

کفار کا انکار

(۱۹) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ لیکن کافران بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں اور خدا
(۲۰) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بھی ان کو گرداگر دے گھیرے ہوئے ہے۔

باوجود ان تباہی خیز واقعات اور دوسرے دلائل کے کفار اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ قیامت کا مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ وہ فرزند ان اسلام کی بے سرو سامانی، بد نظمی اور فقر بندی کو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی عالم گیر برادری کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، ادھر ان کو اپنی کثرت تعداد، فراوانی دولت، اور آلات حرب پر تازہ ہی، ان حالات میں اس سنتہ اللہ پر ان کو یقین آئے تو کیسے، مگر ان مخالفین اسلام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کو سب طرح سے گھیرے ہوئے ہے وہ ان کی داخلی اور خارجی قوتوں کو جانتا ہے اور جس وقت چاہے نہیں ٹاک کر سکتا ہے یہ فیصلہ اٹل ہے

(۲۱) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ یہ کتاب ہر بل و بطلان نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان
فِي لَوْحٍ مَّحْضُوطٍ۔ ہر لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔

ان آیات کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو عام مفسرین نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تمنا ہی عظیم و جلیل کتاب ہے جیسا کہ سورہ عبس میں گزر چکا، اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات میں بھی اسی قسم کی آیات اس کے متعلق بیان کی گئی ہیں، مثلاً ایک جگہ فرمایا: اِنَّ الْقُرْآنَ كَرِيمٌ کتاب کنون لا یسہ الا مطہرون، تنزل من رب العالمین (۵۶: ۷۷ تا ۸۰) یہ بڑے رتبہ کا قرآن ہے

جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے، دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا: وانه لکنتب عزیز لایاتہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزل من حکیم حمید (۴۱: ۴۲ و ۴۱: ۴۲) اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔

غرض یہ کہ یہی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معرفت اس امر کا اعلان کر دیا تھا کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں، اور کوئی بڑی سے بڑی حکومت اس میں رد و بدل کرنے پر قادر نہ ہوگی اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون کا وعدہ طرح ماضی کے لیے تھا، ویسا ہی مستقبل کے لیے بھی ہے۔

ربط آیات کے لحاظ سے ان آیتوں کا یہ مطلب بھی قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جس حقیقت کبریٰ کا اعلان کیا گیا ہے، کہ انجام کار مسلمان ہی کا میاب ہوں گے، اگرچہ کفار اپنے سامان اور تعداد کے غور میں کتنا ہی اس سنتہ اللہ کی تکذیب کریں، مگر وہ یاد رکھیں کہ فیصلہ ایک شدنی امر ہے، یہ ایک بابرکت قانون ہے، اور کوئی چیز اس کے نفاذ میں کاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔

لوح محفوظ

لوح محفوظ کے متعلق مفسرین کرام کا کسی قدر اختلاف ہے، مگر حاصل سب کا یہ ہے کہ لوح محفوظ عالم روحانیات میں ایک لوح ہے جس میں اس کائنات کے متعلق تمام سنن و انبیاء الہیہ خدائے قدوس نے محفوظ کر دی ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، غرض یہ ہے کہ اس بر دست قانون کی جو شے بھی مخالفت کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔

الطارق

(آیات، ۱۷)

تخصیص مضامین

نجوم و کواکب کے نظام کی طرف توجہ دلا کر بتایا کہ جس طرح ایک قوت ان کی نگہبان کا رُخ
 ایسے ہی ہنسنے والی پراکھ محافطہ ہے جو اس کے ایک ایک عمل پر نظر رکھتا ہو تاکہ چل کر نتائج
 اعمال پر دو قسم کی دلیلیں پیش کریں، ایک میں انسان کے کتم عدم سے وجود میں آنے سے یہ ثابت
 کیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوسری مرتبہ بھی زندگی بخش سکتا ہو، اس کے بعد بارش کی
 مثال بیان کر کے وضع کیا کہ ایسے ہی گل سڑ جانے کے بعد فرزند آدم کو حیات تازہ بھی بجا سکتی
 ہو، یہ ایک طے شدہ اور یقینی بات ہے، باقی جو لوگ اسکا انکار کرتے ہیں انھیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ
 پھر اس میں غور کریں شاید یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں آجائے۔

یوم الدین

الطارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَالسَّمَاءِ
وَالطَّارِقِ (۲) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ
(۳) النُّجُومُ الثَّاقِبُ (۴) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ
لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ -
آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو
کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے، وہ تارا
ہی چمکنے والا کہ کوئی متغص نہیں جس پر نگہبان مقرر
نہیں۔

ماوردی کہتے ہیں کہ طروق کے اصلی معنی دروازہ کھٹکھٹانے کے ہیں، رات کے آئینوں
کو طارق اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ آرام میں ہوتے ہیں اور اس کو دروازہ کھٹکھٹانی
ضرورت ہوتی ہے، پھر ہر شے چیز کا نام طارق رکھا گیا جو شب کے وقت ظاہر ہو، نجوم و کواکب کو
اس لیے طارق کہتے ہیں کہ وہ شب کے وقت طلوع کرتے ہیں، چنانچہ ذرا کی یہی رسلے ہو، حدیث
میں ان ناگمانی حوادث سے پناہ مانگی گئی ہے جو رات کو آئیں، اعوذ بہک من شر طارق الیل
کیونکہ اس وقت ان کا تدارک مشکل سے ہوتا ہے۔

اس سورۃ میں طارق سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح لسان الہی نے خود النجم الثاقب سے
کردی کہ یہ وہ ستارہ ہے جو طلوع ہونے کے ساتھ ہی ظلمت کے پردوں کو چاک چاک کر دیتا ہے

ثاقب و شن کو کہتے ہیں۔

طریق استشہاد

آسمان کو دیکھو ان گنت ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، شب کے وقت لوگوں کی راہ نمائی کا سبب بنتے ہیں جب سے کائنات ارضی و سماوی کی تکوین ہوئی ہے، اسی وقت سے یہ بھی اپنی درخشندگی سے تمام عالم کو منور کیے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مصروف عمل ہے، ایک ہی طرح پر نظر آ رہا ہے، اور یہ نظام ایک ہی انداز پر قائم ہے، یہ ناممکن ہے کہ ایک دوسرے کے احاطے میں گھس جائے، یا اپنے وقت سے قبل طلوع و غروب کرے، لاشعشع یعنی لہا ان تدرك القمر ولا لیل سابق النهار کل فی فلكت یسجون (۳۶: ۴۰) نہ تو سوچ ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔

اس نظام شمسی کو دیکھنے کے بعد ہر شخص اس نتیجہ پر آ سکتا ہے کہ ان ستاروں سے بالاتر کیا اور نظام بھی ہے، جو ان تمام نجوم و کواکب اور ثوابت و سیارات کی حفاظت کرتا ہے، جو ان کو جکڑ بند کیے ہوئے ہے، اور کسی کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا، اسی طرح تم بھی یقین کر لو کہ ایک ارفع و اعلیٰ ہستی ہے جو تمام انسانوں کو ایک ہی قانون کا پابند بنائے ہوئے ہے: **وَلَهُ اسْم من فی السموات والارض طوعاً و کرہاً والیہ یرجعون (۳: ۸۳)** حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرماں بردار ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے ولے ہیں، وہی ذات رحمن و رحیم ہے جو ان کے ایک لایک عمل کی نگرانی ہے، اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی، ان حکیم الخفین کراما کا تین عیلمون تفاعلون، پس جس خدا کی یہ قدرت، یہ عظمت اور یہ حفاظت ہے اس کے لیے ہر جان کی نگہداشت سے جزا و منرا کے لیے قائم رکھنا اور قیامت کر

دن دوبارہ زندہ کرنا کو نسا دشوار کام ہے۔

نفسی شہادت

(۵) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (۶) تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاپس سے پیدا ہوا ہے،
خُلِقَ مِنْ تَاءٍ وَدَافِقٍ (۷) پھر ہم مومن وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، جو پیٹھا اور سینہ
بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ کیے بیچ میں سے نکلتا ہے۔

زور کے ساتھ پانی کے بہنے کو عربی میں 'دَفِقَ' کہتے ہیں مٹی بھی زور کے ساتھ عورت کے
رحم میں جاتی ہے اس لیے اس کو بھی ماؤ دافِق کہتے ہیں، چنانچہ ذرا دلخوشی نے اس کے معنی
مصبوب فی الرحم کے لیے ہیں عورت کے سینہ کی ٹہنی کو ترسہ کہتے ہیں جہاں گلوبند پڑا رہتا ہے
اس کی جمع ترائب آتی ہے، یہاں ترائب سے مراد سینہ ہی جیسا کہ ابن عباس عکرمہ سعید بن جبیر
اور قتادہ نے بیان کیا ہے۔

اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ جب ایک چیز فنا ہو کر بالکل نیست نابود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو کس طرح زندہ کرے گا، اسے چاہیے کہ اپنی پیدائش میں غور کرے خود اس کا طریق تخلیق
اس شبہ کو دور کر دے گا، پیدا ہونے سے قبل اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن اللہ کی کرشمہ
سازی دیکھو کہ ماں باپ اپنی قوت جسمانی قائم رکھنے کی خاطر مختلف چیزیں کھاتے ہیں اکثر لذائذ
نفسانی پورا کرنے کی غرض سے مرد و عورت کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر خدا نے ایک ایسا
نظام قائم کر دیا ہے کہ دونوں کے اختلاط سے اولاد صالح پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ اولاد پیدا کرنا خود
ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے۔

بعث بعد الموت

(۸) إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (۹) يَوْمَ تُبْلَىٰ بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر

الشَّ
وَلَا نَا

شخص

اس و

قوت

یرفع

نصب

نشہ

(۱۱) وَا

ذَاتِ

(۱۲) وَا

الرحم

نکلتی

آ

آثار

تم

ہیں

السَّمَاءُ رُزْدًا ۱۰) فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ قادمی جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔

جو خدا ان کو اس طریق پر پیدا کر سکتا ہے، وہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ جب ایک شخص بالکل نیست و نابود ہو جائے تو اسے دوسری مرتبہ زندگی بخش دے، اور یہ حیات بعد الممات اس دن نوازش ہوگی جس دن ہر شخص کے تمام رموز و اسرار ظاہر ہو جائیں گے، نہ تو کوئی اندر قوت ان جرائم کو چھپا سکے گی، اور نہ کوئی خارجی مددگار ان کے معاصی کی پردہ پوشی کر سکے گا۔ یرفع لکل غادر لواء عندنا، یقال ہذہ غدرۃ فلان بن فلان، ہر غدار کے بیٹھنے کی جگہ پر چھبدا نصب کر کے اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص دنیا میں لوگوں کے ساتھ غدر کیا کرتا تھا۔

نشتہ مانیہ

(۱۱) وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ (۱۲) وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّدْعِ (۱۳) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ آسمان کی مٹم جو مینہ برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پٹ جاتی ہے کہ یہ کلام حق کو طبل سے جدا کرنے والا ہے اور (۱۴) وَمَا هُوَ بِالْهَزَلِ - بیہودہ بات نہیں۔

رجع کے معنی بارش کے ہیں جیسا کہ زجاج نے بیان کیا ہے، ابن عباس بھی والسماء ذات الرجح کے معنی ذات المطر یعنی بارش والا کرتے ہیں، صدع پھٹنے کو کہتے ہیں، نباتات زمین کو پھا نکلتی ہیں، اس لیے زمین کو ذات الصدع کہا گیا۔

آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین میں جو بیج بویا گیا تھا، اس میں زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، آخر کار زمین بھٹی ہوئی اور سب طرف سبزہ زار لہلہانے لگتا ہے، اسی پر تم انسان کی دوبارہ زندگی کو قیاس کرو، مرنے کے بعد اس کے اجرامی میں جا کر مل جاتے ہیں اور منتشر ہو جانے کی وجہ سے ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، مگر جن قوتوں نے

پیدا ہوئے
پیدا اور سنہ

یت کے
کے معنی

پڑا رہتا ہے
بعید بن جبر

ہو تو اللہ تعالیٰ
کا طریق تخلیق

مکی کرشمہ

ب اکثر لڈانڈ
نے ایک ایسا

پیدا کرنا خود

پیدا کرنے پر

اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ اب بھی اسی طرح ان متفرق اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کے انھیں زندگی دے دیں گی جس طرح بارش پودوں کو پیدا کر دیتی ہے اور یہ کوئی ہنسنی کی بات نہیں بلکہ بڑی ہی حکمت و دانائی کی بات ہے۔

مزید مہلت

(۱۵) اِنھُمْ یَکْفِرُوْنَ وَنَکِیْدُ (۱۶) وَکِیْدُ
تدبیر کر رہے ہیں تم کا فرد کو مہلت دے بس چند روز ہی مہلت دے۔

جس لئے اعمال کا مسئلہ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کتب سماویہ اور سلسلہ انبیاء و رسل سے واقف نہ ہوں اس لیے جب کبھی انھیں اس ذمہ داری اور مسئولیت کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے تو بچوں کی طرح اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں اور اس کا برابر انکار کیے جاتے ہیں یہی انکار اور مکر ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

ہم بھی ان کی حالت سے خوب واقف ہیں اس لیے ہر ممکن طریق سے انھیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں اور ہزار وینہ نگاہ کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں شاید یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اس دقیق نکتہ تک ان کی عقل کی رسائی ہو سکے اس لیے انھیں مہلت دینی چاہیے اور عذاب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اس پر بھی نہ مانیں تو پھر دنیا و آخرت میں ان پر عذاب کا نازل ہونا یقینی اور قطعی امر ہے۔

الاعلٰ

(آیات : ۱۹)

تخص مضامین

ابتداءً میں اللہ کی صفت بوسیت بیان کرنے کے بتایا کہ اس صفت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ نفع الناس کی رشد ہدایت کے لیے سلسلہ وحی و الہام قائم کرے تاکہ جہانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء بھی حاصل ہو چنانچہ اس سلسلہ کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس ہے یہ الہام آخری اور دائمی ہوگا جو آپ کی طرف کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے موجودہ حالات اور اس کے انتہائی کمالات سے خوب واقف ہے اور اس کتاب کے زیریں ان تمام امور کا لحاظ کیا گیا ہے اس قرآن کو کامیاب بنانے کے لیے ہی خدا ہر قسم کی آسانی پیدا کرے گا، نبی کا فرض صرف اتنا ہوگا کہ اس کی عام اشاعت کر دے البتہ اس سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جو عاقبت اندیش اور دور بین ہوگا۔

اس کے بعد کامیابی اور خسران کے اصول و کلیات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ انسان جس قدر کوتاہ بین واقع ہوا ہے کہ وہ دنیاوی فوائد کو آخرت کے دائمی ثمرات و نتائج پر ترجیح دیتا ہے اور یہ غلط ہے آخر میں رسول اللہ کے الہامات کی نسبت بیان کیا کہ اس قرآن میں جن عقائد و تعلیمات، اور اصول اساسی پر بحث کی گئی ہے ان پر تمام مذاہب و ادیان متفق ہیں، ہر الہامی کتاب نے ان ہی کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اس لیے اب دنیا کا اجتماع بھی صرف قرآن ہی پر ہو سکتا ہے جو ان سب کلمات پر، اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

ضرورت الہام

الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
رَبِّكَ الْأَعْلَى (۲) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى
(۳) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى - کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اُس کو رستہ بتایا

اس رب بزرگ کی تسبیح و تقدیس بیان کر جس کی بعض صفات ربوبیت حسب ذیل ہیں:
دالغ، خلق، عدم محض سے اس نے زمین و آسمان کو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کے
یہ پیدا کیا، بریع السموات الارض میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور خلق الانسان من علق بھی اسی
تخلیق کی ایک جہتی ہے۔

(ب) تنوید لغت میں اس کے معنی برابر کرنے کے آتے ہیں گویا ایک چیز کی ظاہری و باطنی
قوتوں کو اس طریق سے اس میں وحدیت کرنا اور اس کے مختلف اجزاء و عناصر کو ایک دوسرے سے
اس انداز کے ساتھ ملانا کہ ان میں کمال درجہ کی موافقت پیدا ہو جائے۔ مگر اسے فی خلق الرحمن من
تفاوت فابصر ہل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین (نقشب ایک البصر فاستأ و هو حسیز) ۷:
۳ و ۴ کیا تو خدا نے رحمن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں

کوئی مشکاف نظر کرتا ہی، پھر دوبارہ دوبارہ نظر کر، تو نظر ہر بار تیرے پاس نہ کام اور تھک کر لوٹ آئی
(ج) تقدیر، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں قوتیں رکھ دیں، تو ضروری تھا کہ ان کے
اعمال و وظائف کی نوعیت، اور دائرہ و میدان عمل کا تعین ہوتا ورنہ تسویہ کا عمل اٹکاں جاتا،
اعمال کی نوعیت مقرر کرنا ہی تقدیر ہے: و لشمس تجسری مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العظیم و لقمہ
قد زناه منازل حتی عاد کالعرجون ہتدیم لاشمس یسجفی لہا ان تدرک القمر و لا لیل سابق الہنا
وکل فی فکاک لیسجون (۳۶: ۳۸ تا ۴۰) اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہی، یہ خدا کے لہجہ
اور دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہی، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے
گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہی، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہی کہ چاند کو جا کپڑے
اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہی، سب اپنے اپنے دائرے میں تیرے ہیں۔

(د) ہدایت، ان مدارجِ تشریف کے بعد اب اس بات کی ضرورت ہو کہ موافق اسباب فراہم
ہوں، اور مشکلات، موانع کو دور کیا جائے، عرض یہ کہ عمل کا اجرا اور بقا و قیام، اعمال کی بآزادی
اور نتائج کا ظہور سب ہدایت کے اجزائے ترکیبی ہیں۔

اعتبار

رب کے معنی ہیں ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نشو و نما دینا تا آنکہ
وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے پس جب بے عالمین کے یہ کارنامے ہوں، تو یقیناً وہ اس امر کا مستحق ہی
کہ ہر وقت اسی کی حمد و ستائش کی جائے، اور یہ کہ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اول سے آخر تک
جو ہوئی ہیں، اور جو ہوں گی اسی خدا ہی کو لائق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس
سورت کی تلاوت کرتے تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے، بخاری میں
ہے کہ آپ عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھا کرتے، اور اگر جمعہ اور عید کا ایک ہی

دن میں تہمت سماع ہو جاتا، تو دونوں نمازوں میں یہی دو سورتیں تلاوت کرتے۔

مسند امام احمد میں ہے: لما نزلت فبیح باسم ربک العظیم، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا حافی رکوعکم، فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلیٰ قال اجعلوا ہانی سجودکم، جب سبح باسم ربک العظیم کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو رکوع میں سبحان ربی العظیم کی صورت میں ادا کرو، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ پر کہا کہ تم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرو۔

حیوانات کی نگہداشت

(۴) وَالَّذِیْ اٰخَرٰہُ الْمَرْعٰی (۵) اور جس نے چارہ اگایا، پھر سب کو سیاہ رنگ کا فجعلہ غنماً اُحوی۔ کوڑا کر دیا۔

غنا، خشک چیز کو کہتے ہیں، جب گھاس خشک ہو جاتی ہے، تو سبزی کی جگہ اس پر سیاہی چھا جاتی ہے اس کا نام اُحوی ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شانِ بومیت کا وہ پہلو بیان کیا گیا ہے جو حیوانات سے تعلق رکھتا ہے، سب سے پہلے خدا نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان کی ضروریات و لوازمات پورا کرنے کے لیے دنیا میں اسباب و وسائل فراہم کر دیے، نباتات میں چلنے کی طاقت نہ تھی تو انہیں جسٹریں دی گئیں، مگر جانور چل پھر سکتے تھے، ان کے لیے چراگاہ بنادیں کہ موسم بہار میں تر و تازہ گھاس کھائیں، جب خزاں کا موسم آتا ہے تو اسی گھاس کو خشک سیاہ رنگ کا کر دیا ہے، جو ان کے لیے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے اور انہیں توانائی بخشتی ہے۔

وحی والہام

(۶) سَنَفِّرُکَ فَاَلَّا تَنْتَبِہَ (۷) اَلَا ہَمَّ تَحِیثُ یُطٰہِدِیْنَ گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو خدا چاہے، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے، اور

چھپی کو بھی۔

وَمَا يَحْكُمُ

جس خدا نے انسانوں اور حیوانوں کی سائنس ضروریات انجام دی ہیں اسی کی ربوبیت کا یہ بھی اقتضا ہے کہ انسان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت کا بھی ایک نظام صالح قائم کرے، چنانچہ وہ تمہیں اے محمدؐ ان تمام سنن و نواہیس کی تعلیم دے گا جو جلد اقوام و ائم کے نشو و ارتقا کے لیے ضروری ہوں گی، اور تمہیں متراں پڑھائے گا جس کا ایک ایک حرف تمہارے سینہ میں محفوظ ہے گا۔

الاماشار اللہ

اس کی شرح میں علمائے کرام مختلف الراء ہیں، فزاد یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ صرف یسین و برکت کی غرض سے ذکر کیے گئے ہیں، ورنہ نسیان کلی رسول اللہؐ پر کبھی بھی طاری نہیں ہوا، نماز میں جو دو ایک مرتبہ آپ بعض آیات کو بھول گئے، تو وہ صرف عارضی طور پر تھا اور دوسرے صحابہ کے یاد دلانے سے آپ کو وہ آیات یاد آ گئیں اسی قسم کی آیت جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی آتی ہے: خالدين فيهما مادامت السموات والارض الاماشار ربك اور اس قسم کے الفاظ ذکر کر کے کامطلب یہ ہو کہ رسول اللہؐ اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ محض اللہ کی بخشش و عطا اور لطف و کرم کے نتائج ہیں، ورنہ کوئی شخص اپنے استحقاق کی بنا پر ذرہ برابر بھی طلب کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

حسن اور قاعدہ کی رے ہو کہ اس میں ان آیات کی طرف اشارہ ہو جو مسنون الحکم والتلاوت ہیں چنانچہ علامہ زرخش فرماتے ہیں: جعل النسيان عليه معنى رفع الحکم والتلاوة، بعض کو قلب کی طرف مشیر سمجھتے ہیں، مگر ہمارے خیال میں فزاد کی رے سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے۔

۲۹۷۵۱۲

ہر مخنی

۵۲

خداے قدوس اس قرآن کو کیسے بھول جانے دے گا، وہ عالم الغیبؑ لشہادۃ ہی، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں کی استعدادِ علمی و عملی ارقیت کس قدر ہے، اور قیامت تک ان کا نشو و ارتقا کہاں تک ہوگا، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تمام سابقہ تعلیمات سٹ چکی ہیں، اور کسی الہامی کتاب کے کسی حصہ کے متعلق بھی یقین و اذعان کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں، ان حالات میں قرآن کی حفظ و صیانت بدرجہ اولیٰ لازمی و ضروری ہے، کہ یہی سہری الہام ہی، اسی پر ایوم کلمت لکم دینکم و تمہمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کی مہر ثبت ہے، اور اسی کی شان میں انا نحن و زنا الذکر و انا لہ کافون نازل ہوا ہے۔

باقی تطبیق

گذشتہ آیات میں حیوانات کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ موسم بہار میں تر و تازہ گھاس ان کے کام آتی ہے، اور خستہ لاشوں میں وہی خشک ہو کر ان کے لیے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے۔

بالکل یہی حال نبوت کا ہے، دنیا کے لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے، جب خود نبی اس میں جلوہ فرم فرما رہا ہو، اس کی وفات کے بعد اس کے حواری اور اصحاب اس کی بشارت کو دور و نزدیک پہنچا دیتے ہیں، جو اگرچہ کسی حیثیت سے بھی نبی کے مراتبِ عالیہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے مگر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور ان کی معرفت دنیا کو امن و اطمینان، اور حیات دائمی نصیب ہوتی ہے، اسی کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے: خیر القرون قرنی، ثم الذین یلوئہم، ثم الذین یلوئہم، دوسری حدیث میں اس طرح آتا ہے: اصحابی کالنجوم بانجم، اقتدیتم اھتدیتہم، اور اقتدوا بالذین من بعدي ابی بکر و عمر بھی اسی قبیل سے ہیں۔

تبلیغ و تکرار

(۸) وَكُنْتُمْ لَكُمُ الْيُسْرَىٰ (۹) فَلَا تَكُنْ
 تَفْعَلَتِ الدِّكْرَىٰ (۱۰) سَيِّدٌ كَرَمٌ
 يَحْشَىٰ (۱۱) وَيَتَجَبَّبُهَا الْأَشْطَىٰ (۱۲)
 أَلَا نَذِي يُضِلُّ النَّارَ الْكُبْرَىٰ (۱۳) ثُمَّ
 لَا يَبْهَتُ فِيهَا وَلَا يَخْشَىٰ

ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہانک
 نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو
 جو خوف رکھتا ہی، وہ تو نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف
 بد بخت پہلو تہی کرے گا، جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں
 داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔

اللہ نے اپنے رسول کو ایسی قوم میں نبی بنا کر بھیجا جو صدیوں سے مذہبِ قانون کے نام سے
 نامہ آشنا محض تھی، اور جو ایموں کے نام سے پکاری جاتی تھی، ترقی ہمیشہ تدریجی ہو کر رہی ہے
 اس لیے قرآن حکیم مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا جس سے ایک طرف تو یہ آسانی ہو گئی
 کہ لوگوں کو اس کتاب عزیز کے حفظ کرنے میں بے انتہا سہولت آسانی ہو گئی اور دوسری جانب
 صحابہ کرام اس کے احکام و اوامر عین عمل کرتے کرتے سعادت و کامرانی کے اعلیٰ ترین مراتب
 پر پہنچ گئے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں سہولت پیدا ہو گئی۔

ظاہر ہے کہ تکرار تمام اہم و احوال کی ضروریات دینی و دنیوی کا دوسرا درجہ و کفیل اور
 ان کے نشو و ارتقا کے لیے ایک مدون و مرتب دسہ تو راجح ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی
 آواز کو دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچا دیا جائے، اور ارضِ اربعہ کی ایک پنج جگہ بھی ایسی ہو جہاں قرآن
 اور اس کے تراجم موجود نہ ہوں، چنانچہ اس آیت میں آپ اور آپ کے متبعین کو یہ حکم دیا گیا کہ
 اس کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم نہ ہوں۔

ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ ہم ہر شخص کو تکرار سنا دیں، اور اس کے شہادت دور کر دیں
 مگر یہ یاد رہے کہ اس کتاب میں سے یہی شخص فائدہ حاصل کرے گا، جو انفرادی و اجتماعی

تعلیم

نام

ان

تنت

ت

الذکر

میں

نس

میں

نزدیک

سکتے

ان

رہی،

سم

مصائب و الآلام سے خوف زدہ ہوگا، اور جس نے بد عملی و بدکرداری کی راہ اختیار کی وہ کبھی اسکی طرف متوجہ نہ ہوگا، مگر یہ خرافات و اجتناب اس کے حق میں مفید نہ ہوگا، بلکہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا، جس میں زندگی ہو نہ موت،

راہِ نجات

(۱۴) قُلْ أَفَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ ذِكْرٌ ۖ وَذَكَرُوا اسْمَ رَبِّهِمْ فَخَصَلَتْ أَيْدِيهِمْ فَمِنْ ثَمَرِ ثَرْوَاهُمْ أَلْجَمُوا الدُّنْيَا ۖ وَآلُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَآخِرُهَا

بے شک مراد کو وہ پہنچ گیا جو پاک ہوا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے۔

دنیا میں انسانی اعمال کو مختلف ہوں، مگر اللہ کی نظر میں وہی کامیاب ہی جو بڑے کاموں سے الگ ہو کر ترکیبِ نفس کی راہ اختیار کرتا ہو، اور اپنے خالق سے صحیحہ رشتہ قائم کر کے ہم زندگی کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں صرف کر دیتا ہو۔

مگر ان کی بھی عجیب حالت ہے، اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے وہ دنیا کے چند روزہ عیش و کامرانی کو حیاتِ جاودانی پر ترجیح دیتا ہے، اگر وہ ذرا غور سے کام لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دوام صرف جنت ہی کی ہر چیز کو حاصل ہے۔

دینِ قیسم

(۱۵) إِنَّ هَذِهِ الصُّحُفُ الْأُولَىٰ ۖ صُحُفِ ابْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۖ

یہ بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، عیسیٰ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

قرآن جن اصول و عقائد کی تسلیم دیتا ہے، وہی ابراہیم و موسیٰ، یحییٰ و عیسیٰ، اور داؤد و سلیمان کی نبوت کے اصول اساسی تھے، تمام آسمانی کتابیں ان امور پر متفق ہیں، اور یہی حقیقت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تمام مذاہب و ادیان نے ان اصول
حقہ کو فراموش کر دیا ہے، جن پر ان کے مذاہب کا دار و مدار تھا، قرآن انہیں یاد دلاتا ہے اور اس
عالم گیر راہِ درمی کی طرف بلاتا ہے جس کے لیے دنیا کا تہرِ تسلیم یافتہ آج بے قرار نظر آ رہا ہے مگر اس
مشکل کا حل صرف قرآن کے اتباع میں ہے اس لیے کہ یہ ان امور کی طرف بلاتا ہے جن پر تمام
مذاہب متفق ہیں۔

غاشیہ

(آیات ۲۶)

تختیض مضامین

۱۶ آیات تک کفار و مومنین کے نتائج اعمال پر بحث کی، آیت ۲۶ تک ان خصوصیات کو بیان کیا جن پر قوموں کی فضیلت برتری اور آخرتہ میں فوز و کامرانی موقوف ہے، رسول کا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو ان حقائق عالمیہ کی طرف متوجہ کر دے اس کے بعد ہر شخص اپنے لیے راہ عمل معین کرنے میں آزاد ہے، مگر اس آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے باز پرس بھی نہ ہوگی، قیامت کے روز ان سے پورا پورا حساب لیا جائے گا، اس لیے کہ جا کہاں سکتے ہیں آخر لوٹ کر ہماری ہی طرف تو آنا ہی۔

اصول کامرانی

نما کام لوگ

يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۱) هَلْ
 اَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاسِيَةِ (۲) وَجُوعًا
 يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً (۳) عَامِلَةً نَاصِبَةً
 (۴) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (۵) تَسْقَى
 مِنْ عَيْنٍ اَنْبِيَةٍ (۶) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ
 اِلَّا مِنْ ضَرْبٍ (۷) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي
 مِنْ جُوعٍ

بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم
 ہوا ہے اس وزہبت سے منہ ڈالے ذلیل ہوں گے
 سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے، دھکتی ہوئی
 آگ میں دھسل ہوں گے، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا
 ان کو پانی پلایا جائے گا، اور خار دار جھاڑ کے سوا انکے
 لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نہ فری لائے اور نہ بھوک
 میں کچھ کام آئے

فاشیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے کسی کو گھیر لے، قیامت تمام مخلوق کو سب
 طرف سے احاطہ کر لے گی، اس لیے اسے فاشیہ کہا گیا، ناصبہ شوق ہے نصب ہے اس کے معنی
 مشقت سے تھک کر چور چور ہو جانے کے ہیں، انبیہ، گرم کھولتا ہوا چشمہ جس کی گرمی انتہا کو پہنچ گئی
 ہو، ضریع ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، جب تک تر ہی اس کو شربت کہتے ہیں، اور اونٹ اسے
 کھاتا ہی، جب خشک ہو جائے تو اس کے کانٹے بن جاتے ہیں، اور زہریلی ہو جاتی ہے پھر اونٹ

اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔

ان آیات میں کفار کے نتائج اعمال بیان کیے گئے ہیں جو دنیا میں اگرچہ محنت و مشقت کرتے رہتے مگر انجام کار انکی تمام کوششیں اکارت گئیں: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيمُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا، (۱۰۸: ۱۰۳ و ۱۰۴) کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی، اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔

ارباب ایمان

(۸) وَجُودًا يَوْمَئِذٍ تَائِبَةً (۹) لِسَعْيِهَا
 رَاضِيَةً (۱۰) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (۱۱) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا خِيفَةٌ (۱۲) فِيهَا عِلَيْنٌ جَارِيَةٌ (۱۳) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (۱۴) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (۱۵) وَنَارٌ مِصْقُوفَةٌ (۱۶) وَزَكَرَ لِي مَبْنُوتُهُ
 اور بہت سے مومنوں والے اس روز شادماں ہوں گے اپنے اعمال کی جزائے خوش دل بہشت بریں میں وہاں کسی طرح کی بکواس نہ سنیں گے اُس میں چشمے بہتے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اور آجوںے قریب سے رکھے ہوئے، اور گائیکے قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس فرش بچھے ہوئے۔
 غارق حجب ہے فرقہ کی، اس کے معنی تکبر کے ہیں، ذرا بی عمدہ بچھونے اور نفیس فرش کو کہتے ہیں اس کا واحد زربتہ ہے۔

ان آیات میں ارباب ایمان کے نتائج اعمال ذکر کیے گئے ہیں، یہ اگرچہ نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، مگر کیا مجال کہ ان کی زبان سے کوئی بات خلاف تہذیب بھی نکل جائے سوۃ مریم میں آیا ہے: لَاسْمِعُونَ فِيهَا الْغَوَا لَا تَمِثُّ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (۶۲: ۱۹) وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بھیڑیہ کلام نہ سنیں گے ایک جگہ یوں ارشاد ہوا: لَاسْمِعُونَ فِيهَا الْغَوَا لَا تَمِثُّ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (۲۶ و ۲۵: ۵۶) دیاں

نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔

دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ جو لوگ عزت و مرتبت اور دولت و ثروت کے مراتب عالیہ پر فائز ہوتے ہیں، اور تمام لوگ ان کو اکرام و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عموماً ان کی مجلس فوج و منہیات کا مرکز بن جاتی ہیں، متعز و مستعز، سب و شتم، اور لغو و محل بکواس ان کی صحبتوں کا طغرائے امتیاز ہوتا ہے، مگر اہل جنت ان تمام بیہودہ حرکات سے پاک ہوں گے اور وہ قار و منجید ان کی مجلس برستی ہوگی۔

طبع انسانی کا خاصہ

گذشتہ سطروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی عمل کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جاتا، اور دنیا و آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور مل کر رہتا ہے، پس جب یہ ایک طوطا شدہ مسئلہ ہو تو پھر وہ اپنے اندر ان اوصاف و کیفیات کیوں نہیں پیدا کرتا، جو اس کو ہر زندگی میں کامیاب کریں اور وہ خصوصیات حسب ذیل ہیں:

(۱۷) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ كَيْفَ	کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے
خَلَقَتْ (۱۸) وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ	عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا
رَفَعَتْ (۱۹) وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ	بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے
نَصَبَتْ (۲۰) وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ	کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے

سَطِطَتْ۔

انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ باہر سے متاثر ہوتی ہے، مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ روزمرہ ایک چیز کو دیکھتی ہے، اور اس سے عبرت اندوز نہیں ہوتی: یرون علیہا وہم عنہا معروض، اس لیے قرآن کریم انہیں چیزوں کو بار بار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ کبھی تو ہم سم

ان سے سبق اندوز ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام روزمرہ یہی ستائے چاند، اور سورج دیکھتے مگر ان کے دل میں کبھی کوئی خاص کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی، اور پھر یہی نجوم و کواکب تھے، جن کو دیکھ کر وہ توحید باری کے قائل ہوئے اور پکارا اٹھے: یقوم انی بری مما تشرکون، انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفاً وانا من المشرکین (۷۸: ۷۹) لوگو جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یک ہو کر اپنے میں اُسی ذات کی طرف متوجہ کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

سادگی طبع

یہی چاند اور سورج ہیں، نجوم و کواکب ہیں، ثوابت و سیارات ہیں، یل و نہار ہیں، دریا اور پہاڑ ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ دلاتا ہے، کہ وہ ان سے نتائج و عبرت حاصل کرے،

قرآن نے ان آیات میں صرف وہی چیزیں ذکر کی ہیں، جن کے دیکھنے کے ہم یوم ولادت سے عادی ہیں، یہی اونٹ ہے جو اس فت در اطاعت شعار ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو جھلا چلا ہے لے جاسکتا ہے، اس پر بوجھ لاد سکتا ہے، وہ جنگل کی جھاڑیاں کھاتا اور ایک مرتبہ پانی پنی کر کئی روز تک اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

اب دیکھو یہ جانور اپنے مالک کے لیے کس قدر تکلیف و مصیبت برداشت کرتا ہے، اس کے لیے یکسر اطاعت و انقیاد بن جاتا ہے، اور باوجود اس کے خود اس کی ضروریات زندگی کس قدر مختصر اور سادہ ہیں، جنگل کی جھاڑیاں اور کانٹے اُس کی غذا کے لیے کافی ہیں، اور پانی کی یہ حالت ہے کہ ایک دفعہ پی لیا، اور دوسرے پندرہ روز تک اس کا محتاج نہ ہوگا۔

اونٹ کی زندگی کے یہ تمام حالات ہمارے لیے ساری عبرت و بصیرت ہیں، اور ہم
 باسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ جو شخص ملک و ملت کی خدمت کا آر و منذر ہو، نفع انسانی
 کی ہمدردی اس کا نصب العین ہے، اور کلمۃ اللہ کی فضیلت و برتری اس کی غایۃ الغایا
 تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اس اونٹ سے نصیحت پذیر ہو، اسی طرح ملک اور قوم
 کی خدمت میں جان توڑ کوشش کرے اور اپنی ضروریات حیات اس قدر سادہ و مختصر
 کر دے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔

مہر دلے اہل سے مراد ابر کے ٹکڑے لیے ہیں، مگر معنی نہ صرف ربط آیات کے
 لحاظ سے غلط ہیں، بلکہ تمام اہل لغت و تفسیر کے بھی خلاف ہیں۔
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم الحيوانات سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔
بلندی مقصد

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امتہ اخرجت للناس کے لقب سے سرفراز کیا ہے
 وہی شہداء علی الناس ہیں، فاستبقوا الخیرات کا حکم بھی ان ہی کو دیا گیا ہے، انہیں ہی کلید
 حق کی نشر و اشاعت کرنی ہے اور ہر رانی کو دنیا سے دور کرنا ہی، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان
 کی زندگی کا مقصد کس قدر عظیم و عظیم ہے

ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہی، اور جب تک یہ جذبہ ہو تو ترقی
 ممکن نہیں، مگر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مقصد کو محدود و دائرہ عمل کو تنگ کر لیتے ہیں، ان کا
 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حصول مقصد کے بعد ان کی ہمتیں بھی پست ہو جاتی ہیں، ان کی ترقی و ترقی
 ہے، اور پھر ان کا رخ منزل کی طرف ہو جاتا ہے، حالانکہ میدان ترقی میں انسان کی نظر
 ہمیشہ اعلیٰ پر ہونی چاہیے، ورنہ باطل قناعت پیدا ہو جائے گی، اس دنیا کے عمل میں قدر

وقیت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کا مقصد نہایت ہی بلند ہو۔

مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے، اور یہ وہ جگہ ہوگی جس میں تمام پرہیزگار مسلمان کے کمالات و فضائل کا اظہار ہوگا اور تمام عالم اسلامی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت دنیا اسلام میں بہترین شخص کون ہے اس لیے حکم دیا گیا: **فاستبقوا الخیرات**، تم میں سے ہر ایک مسلمان طہارت و پاکیزگی اور دُرع و تقویٰ میں ایک دوسرے سے لگے بڑھنے کی کوشش کرے تاکہ حج کے روز کسی کو ندامت نہ ہو۔

سورہ تغابن میں آتا ہے: **یوم یحییٰکم لیوم یجمع**، ذلک یوم التغابن، قیامت کے روز تمام اقوام و ملل ایک میدان میں جمع ہوں گے، ہر ایک امت کا دوسری سے اخلاق و کمالات میں مقابلہ ہوگا، پچیس برس و زب جو قوم باری لے گئی، وہی فیروز مند و خوش بخت رہی، اور دوسری کو حسرت و ندامت کے سوا اور کیا حاصل ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا: **انی مکاتبرکم الاعم**، فلا تقتلن بعدی، تمہاری کثرت و تعداد کی بنا پر میں قیامت کے روز دوسری امتوں پر خسر کروں گا اس لیے ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ورنہ باہمی جدال و قتال اور خون ریزی سے تمہاری تعداد کم ہو جائیگی اور مجھے مسابقت اور افتخار کا موقع نہ مل سکے گا۔

ان تمام تصریحات کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی تمام قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں، اور ہر مسند زند اسلام میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر موقع پڑے تو وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکے، اس لیے قرآن نے دعائے مانگنے کی یوں تعلیم دی: **واجعلنا للمتقین اماما**، تقویٰ تو ہر شخص میں ہوگا، مگر ہم اسی پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ہماری نظر سراسر اتنی بلند ہو کہ ہم متقین کے امام و پیشوا بننے کی آرزو اور کوشش کریں

والی السماء، کیف رفعت میں بھی تعلیم دی گئی ہے، کہ جب ہم اپنا مقصد حیات معین کر لے گا

ارادہ کریں، تو ہماری نظر معمولی انسانوں اور ادنیٰ فنون کو دیکھ کر اسی جگہ نہ رک جائے، بلکہ ہم آسمان کو بھیجیں جو کس قدر بلند ہو، اور بغیر ستونوں کے قائم ہو، اسی طرح ہمارا مقصد حیات بھی نہایت ہی بلند ہو، اور پھر اس کے کسب حصول کے لیے ہم کسی انسان پر اعتماد نہ کرتے ہیں، بلکہ ہماری نظر صرف خدا پر ہو: ومن توکل علی اللہ فہو حبیبہ
اس آیت مبارکہ میں علم ہیئت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

استقلال

جس شخص کا مقصد اس قدر بلند ہوگا، اُسے تکالیف و شدائد سے بھی دوچار ہونا پڑے گا اور یہی وقت اُس کے امتحان کا ہوگا، اگر اس نے ان تمام عوائق و موانع کی پروا نہ کی، بلکہ ہر رکاوٹ کو دور کر کے لگے بڑھتا چلا گیا، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو وہ یقیناً اپنی مراد کو پالے گا، اسے صبر و تحمل، استقلال و ثبات قدم، صمیم قلب و عنبر راسخ سے کام لینا پڑے گا، تب کیس جاکر کامیابی کا منہ دیکھے گا۔

قرآن نے بار بار ارباب ایمان کو ان جذبات حقہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان فرزانہ اسلام کی مدح و ستائش کی ہے جو مصیبتوں کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے: ولنبلونکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والافس الخرات، وبشر الصابرين الذين اذا اصابهم مصیبة قالوا اننا لله وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ہم ورحمہم واولئک ہم المہتدون، (۲: ۱۵۵ تا ۱۵۷) اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوؤں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانیں گے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سید رستے پر ہیں ایک جگہ

فرمایا: وکاین من نبی قتل معہ رہیوں کثیر، فنادھنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وماضعفوا، وما استکانوا
واللہ یحب الصابین (۳: ۱۶۶) اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا
کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے
نہ تو ہمت ہاری، اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔

پہاڑوں کو دیکھیے، آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، شہروں کے شہر ربا دہو جاتے
ہیں، دریا اپنا رخ بدل دیتے ہیں، حکومتوں میں انقلابات رونما ہوتے ہیں، قومیں صفحہ دنیا سے ناپید
ہو جاتی ہیں، مگر پہاڑ ہیں کہ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ایک پنج بھی وہاں سے نہیں ہٹتے، پس جو شخص
اعلیٰ ترین مقاصد کے گرد دنیا میں آیا ہو، وہ ان پہاڑوں سے ثابت قدمی کا سبق سیکھے اور سطح
گر جابے کہ کوئی چپینہ بھی اس کے پائے استقامت میں تزلزل نہ پیدا کر سکے، اس کے بعد
کامیابی ہی کامیابی ہے۔

علم جبال سیکھنے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہو۔

فروتنی

جو لوگ بے انتہا قربانیوں کے بعد ان اعلیٰ ترین مقاصد میں کامیاب ہوں، تو رد عمل اور
ری کشش کے طور پر ان میں جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے
ہیں، جہنوں نے ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی تھی، اور اس میں وہ بسا اوقات بے گناہوں
کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہنگامہ شکنہ کی مثال تمہارے سامنے ہے، جب انگریزوں کو
ہندوستانیوں پر کامیابی ہوئی، تو انھوں نے کس طرح ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو
بے خانماں برباد کیا، لارڈ کچنر کو فتح سودان سے اطمینان نہوا، اور مصباح عظم حضرت مہدی علیہ الصلوٰۃ

و لغفران کی لاش بھی اس منہ عین مصر کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکی۔

مگر انسانیت اعلیٰ کا معلم قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تم زمین سے عبرت پذیر ہو، لوگ اس کی پشت پر ہر قسم کی ناشائستہ حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں اس پر بل و براز کرتے ہیں مگر پھر بھی وہی زمین تمہارے سامنے عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرتی ہے تم سے کوئی انتقام نہیں لیتی، پس تم بھی اپنی فتح و کامرانی کے بعد زمین کی طرح عاجز بن جاؤ اور اپنے مخالفین کے سامنے فروتنی کا اظہار کرو۔

علم طبقات الارض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

ایک مثال

اگر ان صفات حسنہ سے متصف کسی نمونہ کے طالب ہو تو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کو دیکھو جو سادہ معیشت اور اعلیٰ انجیل کے لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ کے شدید ترین دشمن آپ کے سامنے آتے ہیں جن کو آپ باسانی قتل کر سکتے ہیں، مگر آپ العفو اقرب للفقویٰ کے مطابق انہم الطلقاء فرما کر سب کو آزاد کر دیتے ہیں۔

حضرت علی اپنے دشمن پر قابو پا چکے ہیں اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑا سکتے ہیں اتنے میں وہ آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیتا ہے، آپ فوراً اس کی چھاتی سے اتر آتے ہیں کہ دنیا کے سامنے عمل کے لیے ایک صحیح نمونہ پیش کریں، یہ تو مشیت نمونہ از خردا ہے، ورنہ رسول اللہ اور آپ کے دوستوں کی زندگی تو اس قسم کے امشکہ و نظائر سے پُر ہے، اور یہی لوگ ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔

فرض تبلیغ

۱۰۰۔ فَذَكِّرْهُمْ اِنْ هُمْ اَنْتَ مَذْكُرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۲۳ اَلَا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۲۴ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۲۵ اِنَّ الْاِيْنَآءَ اِيَّاكُمْ لَخُوفٌ ثَمَرٌ ۲۶ اَنْ تَكُنْ عَلَيْنَا حِجَابًا ۲۷
 تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنیوالے ہی ہو، ان پر داروغہ نہیں ہو، ان جس نے مونہ پھیرا اور نہ مانا، تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا، بیشک ان کو ہمارے پکس لوٹ کر آنا ہی، پھر ہمیں اُن سے حساب لینا ہی۔

یہ کائنات ارضی و سماوی تمہارے سامنے ہے، جو بانگ دھل تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے، کہ تم اس سے عبرت اندوز و بصیرت افروز ہو، رسول اللہ کا کام صرف اتنا ہی کہ تمہاری غفلت کے پردوں کو چاک چاک کر دے، ان حقائق و معارف کی طرف تمہیں توجہ دلا دے جو لازماً حیات ہیں اور حین پر تمہاری نفسردی اور اجتماعی کامیابی کا دار و مدار ہے، راہ حق دکھانے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ اس کی تعلیم سے تم ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو گئے، اس کا فرض صرف تبلیغ تھا، اور وہ اس نے ادا کر دیا، : و ما انت علیہم بحبار، قد کر بالقرآن من فیحاء وعید، ۵۰ : ۱۴۵ اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کے وعدے سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔

باوجود اس تذکیر و موعظت کے جو لوگ اس تعلیم سے احتراز کریں گے، اور انکار و حجود کی زندگی بسر کریں گے، بتدريج ان کی تمام قوتوں پر عالمات طاری ہو جائے گا، اور عذاب اکبر میں مبتلا ہوں گے، ان سب کو آخر ہمارے ہی دربار میں ایک دہر حاضر ہونا ہی، پھر ہم ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے لیں گے۔

الفجر

(آیات، ۳۰)

تلخیص مضامین

اس سورۃ میں جنزلے اعمال پر بحث کی گئی ہے، ابتدا میں چار شہادتیں پیش کیں، آیت ۱۱ تک بتایا کہ قومیں جو دنیا میں برباد ہوتی ہیں تو وہ قاذون جنزلے اعمال کے تحت میں برباد ہوتی ہیں، آیت ۱۲ تک انفرادی جزا و سزا کا تذکرہ کیا اور پھر سورۃ تک اس مضمون کو واضح کیا کہ جس طرح دنیا میں اجتماعی اور انفرادی طور پر سزا ملتی ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی عقاب و ثواب اور پھر جنت و دوزخ کا سلسلہ قائم ہوگا اور اسی پر سورۃ کو ختم کر دیا۔

جرائے اعمال

اقسام کی تفصیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَالْفَجْرِ (۲)
وَلَيْلٍ عَشِيرٍ (۳) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (۴)
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِيرُ (۵) هَلْ فِي ذَلِكَ
قَسْمٌ لِّذِي حِجْرِ -
فجر کی قسم، اور دس اتوں کی، اور جنت اور طاق
کی اور رات کی جب جانے لگے، بے شک حسین
عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ
کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔

مفسرین کرام نے ان اقسام کی شرح و تفصیل میں اختلاف کیا ہے، علی، ابن عباس، مجاہد،
حکیمہ اور سدی کے نزدیک ہر روز کی صبح مراد ہے، مشرق اور محمد بن کعب کی رائے میں یہ یوم الفجر
کی فجر ہے، قادی کے نزدیک محرم کی پہلی تاریخ ہے، ضحاکی کی رائے ہے کہ یہ ذی الحجہ کی
پہلی تاریخ ہے، بعض نے ان قرآن الفجر مکان مشہود کی بنا پر اس سے نماز فجر مراد لی ہے دوسرے
لوگوں نے وجعلنا من الملائک شئاً حی کی وجہ سے فجر کے معنی چٹھاسے اب بیان کئے ہیں۔

فجر کے بعد یالی عشرہ کے متعلق بھی وہی اختلاف آ رہا ہے کہ یہ کونسی دس راتیں ہیں ایک
جماعت رمضان کی آخری دس راتیں کہتی ہے دوسرے اگر وہ محرم کی ابتدائی دس راتیں لیتا ہے،
ایک طائفہ نے ذرا تفصیل سے کام لیا ہے، انہوں نے ان دس راتوں کو سال کے مختلف حصوں

میں تقسیم کر دیا ہے، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، لیلة القدر کی راتیں، عید الفطر کی رات، یوم النحر کی رات، ۲۷ رجب کی شب، ایک شب برات و عرفہ کی رات، ایک قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں۔
ہماری راتے

یہ مختلف اقوال ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہماری راتے یہ ہو کہ ان دونوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، احادیث میں کثرت سے ان کے فضائل بیان کئے گئے ہیں بخاری نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ما من ایام لم یعمل الصالح احب الی اللہ فین عمل من ہذہ الا یام یعنی عشر ذی الحجہ، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجلاً فخرج بفسنہ و مالہ، ثم لم یرجع من ذلک بشئ، سال کے تمام دنوں میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی دس ایام میں عمل صالح کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہو، صحابہ نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا کہ مساوات کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص اس طرح اللہ کی راہ میں جنگ کرے کہ سب کچھ جان و مال قربان ہو جائے نسانی میں ہو کہ رسول اللہ نے لیل عشر کے معنی ذی الحجہ ہی کیے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، گویا ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہو، کیوم ولد تہ امہ۔

پس فجر سے مراد دسویں ذی الحجہ کی صبح، اور لیالی عشر اسی ماہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، ظاہر ہے کہ حاجیوں کو جو یہ ثواب مل رہا ہو تو وہ ان کے سابقہ اعمال حسنہ ہی کا نتیجہ ہے حج حقیقت میں ایک کسوٹی ہے جس سے نیک و بد میں تمیز ہو جاتی ہے اور دونوں گروہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں، چنانچہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ حج کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں

لأن
نیریں
کہ

ما ہذا
نفر
کی
سر

یا
و
یا

فمن الناس من يقول ربنا آتانی الدنیا وما لہ فی الآخرة من خلاق، ومنہم من یقول ربنا آتانی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، (۲۰۰: ۲ و ۲۰۱) اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دنیا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا خسرة میں کچھ حصہ نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو۔

جفت اور طاق

شفع اور وتر کے متعلق امام فخر الدین رازی نے مفسرین کرام کے میں اقوال نقل کیے ہیں، مگر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری نے ان میں سے کسی ایک قول کو بھی اختیار نہیں کیا، ہماری رسل یہ ہیں کہ جس طرح گذشتہ دونوں قسمیں انفرادی جزائے اعمال سے تعلق رکھتی تھیں ایسے ہی شفیع والو وتر و لیل اذایسے سے استدلال کیا گیا ہے کہ اقوام و مل بھی اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتیں بلکہ اسی دنیا میں ان کو اپنے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے، قوموں کا عروج و زوال اسی قانون کا ایک شعبہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آج تک کسی صاحب تفسیر نے شفیع اور وتر کے وہ معنی مراد نہیں لیے جنہیں مسم ابھی بیان کریں گے، مگر ہمیں جو یہ جدید راہ عمل ان تمام حضرات سے الگ اختیار کرنی پڑی تو اس کا سبب بڑا سبب یہ ہے کہ خود ان میں اقوال میں سے ایک رسل بھی ایسی ہیں جس سے اس اطمینان قلب و شیع صدر حاصل ہو، ادھر ایک حد تک قرآن کریم سے ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے اور اس سے ایک گونہ تسلی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الحاکمہ میں حج اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: واما عاد و فاهلکوا بریح صرصہ عاتية سخرنا علیہم سبع لیل و ثمانیۃ ایام حسوا فتری العوم فیہا صرعی کا نعم اعجاز نخل خادیر (۶۹: ۷۰) ہے عاد و ان کا ہنا

تیز آنہ جی سے ستیاناس کر دیا گیا، خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن لگاتار ان پر چلاے رکھا، تو اسے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھٹے اور مرے پڑے دیکھے، جیسے بخور کے کھوکھلے تنے۔

یہ غضاب ہی جو قوم عاد پر اس کی نافرمانی کی وجہ سے نازل کیا گیا، خود آگے چل کر اس سوئے میں اسی قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے شفع اور وتر سے ہم نے قوم عاد کی یہ سات تہیں اور آٹھ دن مراد لیے ہیں۔

والیل اذایسر

اس رات کی تفسیر میں بھی ہم بے الگ گئے ہیں، اور ہماری رائے میں یہ وہ رات ہی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، فرعون نے اپنا شکریہ جمع کر کے ان کا دور تک تعاقب کیا، مگر بنی اسرائیل تو نجات پا گئے اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا: اسے عبادی فاضل لم طریقانی البحر دیبا لا تحف در کا ولا تحشی، فابعم فرعون ببحرہ فقیسم من الیم ما غشیتم، فصل فرعون قومہ وما ہدی (۲۰: ۷۹ تا ۷۹) ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لالچی مار کر خشک سستہ بنا دو پھر ان کو نہ فرعون کے آپکرٹنے کا خوف ہوگا، اور نہ غرق ہونے کا ڈر، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستہ پر نہ ڈالا۔

عجرت و موعظت

یہ واقعات دو حادثہ تھے اسے سامنے ہیں، تاریخ کے اوراق ان کی شرح تفصیل سے بھرے پڑے ہیں تم خود ان حالات سے واقف ہو، پھر کیا ان میں تمہارے لیے کوئی عبرت؟

بصیرت نہیں، ایک عقلمند آدمی اگر ان میں غور کرے تو وہ فوراً اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ نہ صرف ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہو، بلکہ قومیں اور ملتیں بھی اس مسئولیت سے نہیں بچ سکتیں۔

حجر کہتے ہیں رکاوٹ کو عقل انسان کو فتنہ فحور اور بے حیائی سے روکتی ہے اس لیے حجر کے معنی عقل کے ہوئے اور ذی حجر عقلمند کو کہتے ہیں۔

تذکیر یا ایم اللہ

(۶) اَلَمْ تَرْكِبْتَ فَعَلْ رَبُّكَ بِعَادٍ
(۷) اِمْرَءَاتِ الْعِمَادِ (۸) الَّتِي
لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ (۹) وَ
ثَمُودَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخِرَ بِاَلْوَدِ
(۱۰) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ (۱۱)
الَّذِيْنَ طَغَا فِي الْبِلَادِ (۱۲)
فَاَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ (۱۳)
فَخَصَبَ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
(۱۴) اِنَّ رَبَّكَ لَبِاْلْمُرْصَادِ۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے
عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے
دراز تھے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے
تھے، اور ثمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قریٰ میں
پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے
ساتھ کیا کیا جو نیچے اور مچیں رکھتا تھا، یہ لوگ ملکوں
میں سرکش ہوئے تھے، اور ان میں بہت سی خرابیاں
کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا
کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار ناک میں ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں پشت کے پوتے کا نام عاد ہی، پھر اس کی نسل کے
تمام لوگ عاد کہلائے گئے، ان ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے،
جب ان لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو آخر ہی سے ہلاک ہو گئے، اور صرف ایمان
والے بچ گئے، پھر ان کی نسل چلی اور وہ بھی عاد ہی کہلائے گئے، مگر ہستیاز کے لیے ان

لوگوں کو عا داولیٰ یا عا دارم کہنے لگے جو عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے، اور دوسروں کو عا د ثانیہ کا نام دیا گیا، ارم یا تو اس شہر کا نام ہے جس میں یہ جا کر بس گئے تھے یا اپنے دادا کی طرف منسوب تھے جس کا یہی نام تھا، اور اسی کی یاد میں ایک شہر بھی اسی نام سے آباد کیا تھا، عا د اس جگہ عمود کے معنی میں ہے، جس کو ستون کہتے ہیں، ان کے شہر کی عمارتوں میں ستون کثرت سے تھے، اس لیے اس کو ستونوں والا شہر فرمایا، اور اگر ذات العا د کو قوم عا د کی صفت قرار دیا جائے تو اس وقت آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ بڑے قہر اور تھے۔

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ثود ہے، جاو اکسی چنیر کے کاٹنے کو جو ب کہتے ہیں گریبان کو جب اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے قطع کرتے ہیں۔

اوتاد جمع وتد کی ہے، اس کے معنی میخ کے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرعون کے پاس گھوڑوں کے باندھنے کے لیے سونے اور چاندی کی میخیں تھیں یا یہ کہ وہ مجرموں کو چومنی کر کے سزا دیا کرتا تھا، صب کے معنی پھینکنے کے ہیں، اور سوط کوڑے کو کہتے ہیں، مرصاد وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کسی کا انتظار کیا جائے یہ رصد سے ظرف مکان ہے۔

اہل عرب ان اقوام کے حالات سے خوب واقف ہیں، اس لیے ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا کافی ہے، نتائج و عیسر کی طرف طبیعت خود بخود منتقل ہو جائے گی، ان امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنی رعایا پر بے جا تشدد کیا، اور اپنی ذمہ داری مسئولیت سے ہمیشہ انکار کرتی رہیں، اس لیے ان جبرائیم کی پادشاہی میں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور اب صرف تارینوں کے اوراق میں ان کے نام ہی نام رہ گئے ہیں۔

جب ایک قوم کسی غلطی میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، جو لوگ اپنی حالت درست کر لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور

اگر وہ جسم و معصیت پر اور زیادہ دلیر ہو جائیں، تا آنکہ ان کا وجود اس عامہ کے لیے خطرناک بن جائے، تو اس وقت اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، اور ان کو بیکسٹلم محو و بطل کر دیا جاتا ہے، یہی مطلب ہر ان ربک لبالمصادکا۔

انفرادی احتساب

گذشتہ آیات میں اجتماعی ذمہ داری اور جواب دہی پر بحث کی گئی تھی، اب بتایا جاتا ہے کہ اقوام و اہم کی طرح انفرادی بھی اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو۔

(۱۵) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذْ أَمَّا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي (۱۶) وَأَمَّا إِذْ مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اسے روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو عزت دیتا ہے، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمام نوع الانی پر فضیلت و برتری نوازش کی ہے، اب اسے بالکل آزاد چھوڑ دے گا اور اس کے اعمال فاسقہ پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا، پس وہ طعنان و سرکشی کرتا ہے اور عذاب الہی سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔

پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ اسے تنگی رزق اور تکلیف و مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کی نظر عنایت مجھ پر نہیں رہی اس لیے

اب میں جو عمل بد کردوں، مجھ سے باز پرس نہ ہوگی، اور اگر نیشکی کرونگا تو اس کا کچھ نوا نہ ملے گا، حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ان مصائبِ آلام کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کے کمالات و فضائل کا اظہار ہو، اور وہ عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہو جائے۔
 سچ ہے انسان بڑا ہی بے صبر و واقع ہوا ہے، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے إِنَّ
 الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، اِذَا مَسَّهُ شَرْ جَزِعًا وَاِذَا مَسَّهُ خَيْرٌ مَنُوعًا (المصلین: ۷۰)۔
 ۱۹ تا ۲۲ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اُسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے،
 مگر غماز گذار۔

اس کا اصلی سبب

نہیں بلکہ تم لوگ تسیم کی خاطر نہیں کرتے،
 اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب
 دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر
 کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔
 (۱۷) وَلَا تَبْلُواْ بِأَمْوَالِ الْيَتَامٰی
 (۱۸) وَلَا تَحْضُوْٓنَ عَلٰی طَعَامِ
 الْمَسْكِيْنَ (۱۹) وَتَأْكُلُوْنَ
 الْوَرَثٰتَ الْاَكْلًا مَّمْنًا (۲۰) وَتُحِبُّوْنَ
 الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔

تراث اصل میں وراثت تھا، واو مضموم قے سے بدل لیا گیا، اس کے معنی میراث
 کے آتے ہیں، لم بہت جمع کرنے کو کہتے ہیں، اگر ایک لشکر میں بہت آدمی جمع ہوں
 تو اس کو کتبہ مملوۃ کہتے ہیں، جم کے معنی کثیر کے ہیں۔

تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ حصول دولت و راحت دنیا اللہ کی رضا مستدی
 اور اس کے اکرام و احترام کے نتائج ہیں، بلکہ دنیاوی فقر و فاقہ اور آلام و مصائب

اس کی نارسنگی اور توہین کے آثار، بلکہ تم ان سب کا اصلی سبب دریافت کرو تو وہ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کے نتائج تمہیں مل رہے ہیں: دما اصابکم من مصیبتہ فما کسبت ایدیکم (۴۲: ۳۰) اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، دوسری جگہ آتا ہے: ظہر الفساد فی البر والجر بما کسبت ایدی الناس لئذ یقیم بعض الذی عملوا وعلیم یرجعون، (۴۱: ۳۰) خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ خدا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ اچکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آجائیں۔

خدا نے جو تمہیں دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر روپیہ تمہاری ضروریات سے بچ جائے اُسے فقرا و مساکین میں تقسیم کر دو، مگر تم بخل و امساک سے کام لیتے ہو، اور بے بار و مدد گاریتم کی نگرانی بھی نہیں کر سکتے، اگر حبیب سے خرچ کرنا مشکل تھا تو دوسرے شخص کو غریب نادار کی اعانت کے لیے کہہ سکتے تھے، مگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکا، اور تم اس قدر حرص بن گئے کہ مردوں کا مال بھی سمیٹ سمیٹ کر کھانے لگے، ثواب یہ یقین کرو کہ ان ہی اعمال کی پادشس میں تم پر یہ شدائد و آلام نازل ہو رہے ہیں۔

آخری احتساب

یہاں تک یہ مضمون صاف ہو گیا کہ دنیا ہی میں ان انوں کو ان کے اعمال کا بدلا ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قانون نہ صرف افراد انسانی کے لیے ہے، بلکہ اقوام و مل بھی اس کی ہمہ گیری میں داخل ہیں، اب بتایا جاتا ہے کہ بہت سے کام ہیں جن کی سزا و جزا اس تنگ دنیا میں نہیں مل سکتی اُس لیے مرنے کے بعد بھی ثواب و عقاب کا

سلسلہ جاری رہتا ہی، اور رحمت و دوزخ کی تقسیم اسی کے تحت میں ہوگی:

(۲۱) كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكًّا
دُكًّا (۲۲) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ
صَفًّا صَفًّا (۲۳) وَجِئْتُ يَوْمَئِذٍ
بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ
وَآلِ لَهٗ الَّذِیْ كَرُمُ (۲۴) یَقُولُ
یَلِّیْتَنِیْ قَدْ مَتَّ حَیَاتِیْ۔

توجہ زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر لپٹ کر دی
جائے گی، اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، او
فرشتے قطار باندہ کر آمو جو دہوں گے، اور دوزخ
اس دن حاضر کی جائے گی، تو انسان اُس دن
متنبہ ہوگا، مگر تنبیہ سے اسے فائدہ کس
مل سکے گا، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی
جاودانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔

وک کے معنی انہدام و کسر کے ہیں، دکا دکا، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ان آیات
میں بعض حوادث قیامت ذکر کیے گئے ہیں، اُس دوزخ و زمین و آسمان کے مالک کا دربار
قائم ہوگا، تمام ملائکہ صف بستہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دوزخ بھی حاضر کی جائیگی
ان مدہش و الم ناک مناظر کو دیکھ کر ہر شخص عبرت پذیر ہوگا، مگر اُس وقت حیرت انگیز کام
نہ آئے گی، کیونکہ یہ وقت ظہور نتائج کا ہوگا۔

ظہور نتائج

(۲۵) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُكَ عَذَابُ
(۲۶) وَلَا يُؤْنِتُكَ وَثَاقُهُ اَحَدٌ
(۲۷) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
(۲۸) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً (۲۹) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کسی کو
عذاب دے گا، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا
اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار
کی طرف لوٹ چل، تو اُس سے راضی ہو، وہ تجھ سے
راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا

(۲۰) وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ۔ اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

ذائقہ کے معنی باندھنے کے ہیں، جس طرح اغلال و سلاسل سے مجرم کو جکڑا بند کر دیتے ہیں قرآن کریم نے نفس کے تین اقسام بیان کیے ہیں:

(۱) امارہ: ان النفس الامارة بالسؤال امارہ ربی (۵۳: ۱۲) کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا ہی، مگر یہ کہ میرا پروردگار جسم کرے۔

(۲) لوامہ: لا اقسیم بیوم القيمة ولا اقسیم بالنفس اللوامہ: (۷۵: ۲۱) ہم کو روز قیامت کی قسم، اور نفس لوامہ کی۔

(۳) مطمئنہ: جس کا ذکر اس سورۃ میں کیا گیا ہی: یا ایہا النفس المطمئنة۔

جن لوگوں نے دنیاوی زندگی فسق و فجور میں بسر کی ہوگی اُس دن انہیں ایسی سزا ملے گی کہ ایسی سزا نہ دیکھی ہوگی، لیکن ارباب تقویٰ و طہارت کو خاص مستزین میں شامل کیا جائے گا، اور اللہ کی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

البلد

(آیات، ۲۰)

تلخیص مضامین

شروع میں چپندہمتوں کو اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا کہ کوئی انسان بھی راحت آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ ہر ایک کو ہم نے تکلیف میں پیدا کیا ہے، بعض لوگ موبہوم راحت کے عشق میں اپنی دولت برباد کرتے ہیں، انہیں بتایا گیا کہ حقیقی آرام اس طرح نہیں ملا کرتا، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ان اعمال کا اپنے آپ کو غیر بنائے جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں اور صبر و جسم کو بھی ہات سے نہ جانے دے تب کہیں جا کر اُسے اطمینان کامل کی زندگی نصیب ہوگی، ورنہ اس کی جگہ دوزخ ملے گی۔

لقد خلقنا الانسان في كبد

طریق استہاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱)
لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (۲) وَأَنْتَ
حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (۳) وَوَإِلَى
وَمَا وَلَدٌ (۴) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي كَبَدٍ۔

ہیں اس شہر مکہ کی قسم، اور تم اسی
شہر میں تو رہتے ہو، اور باپ اور اس کی
اولاد کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو
تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔

لغت میں کبد کے معنی مشقت اور شدت کے کہتے ہیں، دودھ جب گاڑا ہو جائے تو کہتے ہیں
تکبد اللبن، جس کو کبد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ خون ہی ہے غلیظ ہو کر سخت ہو گیا ہے۔
دنیا میں انسان کو ایک لمحہ بھی راحت نہیں، ہر وقت وہ کسی نہ کسی مصیبت میں
گرفتار ہے، یہ دنیا تو دارالعمل ہے، اس لیے کوئی شخص بے کار نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کی
فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے آرام نہیں مل سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی، لیکن اگر تم یہ کہو کہ اس عالم میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے جو حقیقی راحت اور آرام کو پالے، تو ہماری رائے میں اگر کسی ہستی کو یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات اقدس ہو کہ دنیا نے آج تک ایسا پاک باز انسان ایک بھی پیدا نہیں کیا۔

مگر تم اس قدسی صفت انسان کے وہ حالات پڑھو جو اسے ملی زندگی میں پیش آئے تو تم خود پکارا مٹھو گے کہ بے شک انسان مصیبت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہو، آپ توحید خالص کا زندگی بخش پیام لے کر آتے ہیں، ہر کوچہ ”بازار میں اس صدمے حق کو بلند کرتے ہیں، سب لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان مظالم سے تنگ آکر ہجرت اختیار کرتے ہیں، کیا آپ کی ملی زندگی کے درس مطالعہ کے بعد کوئی شخص یہ مطالبہ کر سکتا ہو کہ میں حقیقی راحت کا استحقاق رکھتا ہوں۔

فرزند آدم

اس کو بھی جانے دو کہ یہ ایک اعلیٰ ترین مثال تھی، تم ایک معمولی انسان کو لو، باپ اور بیٹے کو دیکھو، دونوں رنج و مصیبت میں مبتلا ہیں، باپ کو اپنی اولاد کی حفظ و نگہداشت، تعلیم و تربیت، اور کس معاش کی حیرانی ہے، بچہ ہے کہ بے دست و پا، عاجز و در ماندہ ہر بات میں دوسروں کا محتاج و دست نگر اپنی حفاظت سے عاری اور ماں باپ کے لیے بار و دوش۔

یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کیا ان کے بعد بھی کسی اور دلیل کی ضرورت ہے، یہ حالات خود اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو تکلیف و مصیبت ہی میں

پیدا کرتا ہے۔

غلط مصرف

۵) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَفْعِدَ عَلَيْهِ
اَحَدٌ (۶) يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَا لَا
لِيْدَا (۷) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرُكْ
اَحَدٌ (۸) اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ
(۹) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (۱۰) وَهَدًى
الْبَحْرَيْنِ۔

کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا
کتنا ہی کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا گیا
اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں،
بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان
اور دو ہونٹیں نہیں دیے، چپسیریں بھی دیں اور
اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔

لیدا جمع ہے لبدہ کی، اس کے لغوی معنی ایک کو دوسرے پر رکھنے کے ہیں، مگر اب
اس سے مراد مال کثیر ہے۔ بخدا اونچے مقام کو کہتے ہیں، ملک نجد کو اسی لیے نجد کہتے ہیں
کہ وہ تمامہ کے مقابلہ میں بلبند جگہ پر واقع ہے، ان آیات میں نجدین سے مراد خیر و شر
کے دونوں رستے ہیں، جیسا کہ سورہ دہر میں آتا ہے: انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
(۶۷: ۱۳) ہم نے اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو، خواہ ناشکر۔

ایک شخص روز ولادت سے وفات تک تکلیف میں مبتلا ہی، مگر اس کے جمل فنادانی
کی یہ حالت ہے، کہ فریب دہ آرام اور باطل راحت کے حصول میں اپنی قوت و طاقت صرف
کر دیتا ہے، کیا وہ اس خیال میں ہے کہ جس فاطر السموات والارض نے یہ قانون بنایا ہے
وہ اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دے گا۔

وہ دولت جمع کرتا ہے، تمام عمر اس کے کسب و حصول میں صرف کر دیتا ہے۔ پھر اس کو
بجا مواقع میں خرچ کرتا ہے، ناج اور رنگ کی صحبتیں منعقد ہوتی ہیں اسلامی حکومتوں کے

برباد کرنے، سرکاری خطابات حاصل کرنے، اور درباروں میں کرسی نشینی کے عشق میں وہ غیر مسلم حکومتوں کو چندے دیتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ اب اس تک و دو کے بعد خطابِ فیہ ہو جائے اور حاکم اعلیٰ کی صحبت و ہم نشینی پر مجھے حقیقی راحت مل جائے گی۔ پھر اس تمام بد اخلاقی اور فسق و فجور کی زندگی کے بعد بھی اسے یاس و حیران، اور ناکامی و نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوتا تو پکار اٹھتا ہے کہ میں نے تو اپنی تمام دولت یوں ہی برباد کر دی اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔

بھلا کیا ایک غیر مرئی ہستی اس کی ان تمام حرکات کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کس طرح اس بد اخلاق کو نتائجِ صالحہ سے شرف اندوز کر سکتی تھی، جب کہ اس کا ہر قدم جو اٹھتا تھا تو اس میں سرزدانِ اسلام ہی کی تباہی و بربادی مضمر ہوتی تھی، اگر وہ اپنی جہالتِ مطلقہ کا عذر کرے تو یہ سموع نہیں، اس لیے کہ قانون سے ناواقفیت کسی عقل مند کے نزدیک قابلِ پذیرائی نہیں، آخر انکھیں کس لیے تھیں، اور اگر اندھا تھا تو خدا نے زبان اور دو ہونٹ نوازش کیے تھے کسی سے پوچھ لیتا، پھر نیکی اور بدی کی راہیں اس کے سامنے کشا دہ تھیں، رشد و ضلالت میں تبیین کر دیا گیا تھا، سادت و شقاوت میں کسی قسم کا اشتباہ و التباس نہ رہا تھا، دونوں میں حد فاصل قائم تھی، تم نے جو راہ چاہتیا کی وہ اپنی پسند و خستیا سے کی، اب یہ عذر لنگ کیسا۔

اصلی راہ

اب بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سی راہ ہے جس پر چل کر ایک انسان حقیقی راحت کے کبے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے:

(۱۱) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (۱۲) وَمَا

مگر وہ گھائی پر سے ہو کر نہ گذرا، اور تم کیسا

اَذْرَكَ مَا الْعَقْبَةَ (۱۳) فَاتَّ رَقِيَةً
 (۱۴) اَوْ لَطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْئَةٍ
 (۱۵) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (۱۶) اَوْ مَمْلُوكًا
 ذَا مَقْرَبَةٍ۔

اتمام کسی سخت کام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں، عقبہ پہاڑ کی گھاٹی، فک کے معنی
 دُور کرنا، اور رقبہ گردن، یہاں غلام آزاد کرنا مراد ہے، مسبقہ مصدر ہی سبب سے لیا گیا
 اس کے معنی بھوک کے ہیں، مقرب کے معنی قرابت فی النسب کے ہیں، متر بہ مصدر ہے ترب
 ترب سے غریب و افلاس کے معنی ہیں، اس قدر حقیر ہو جانا کہ مٹی کے ساتھ مل جائے۔
 فک بہ تہ

وہ دشوار گزار راہ جس کے طو کر لینے کے بعد راحت ہی راحت ہو یہ ہے :
 (الف) جن ممالک میں غلاموں کی تجارت ہوتی ہے، وہاں غلاموں کو آزاد کرنا۔
 (ب) جو لوگ مشرقی لیکر بنیوں اور ساہوکاروں کے سود و رسو دیں پھین کر غلامانہ
 زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اسلامی ممالک یورپین مہاجنوں اور سینکروں کے پنجہِ ظلم میں
 اس قدر بکرا بند ہو گئے ہیں کہ ان پر یورپین حکومتوں کو اقتدار و تسلط حاصل ہو گیا ہے، انھیں
 ان وہاجلہ و شیاطین کے قہر و استبداد سے بچانا، ان کے مکرو فریب کو دھج کرنا، او
 ان کے قہروں سے انھیں نجات دلانا۔

(ج) جو غیر مسلم اقوام اپنی آزادی کو سلب کر چکی ہیں، اور غیروں نے ان کو اپنا
 غلام و محکوم بنالیا ہے، کامل آزادی اور استقلال تام کے حصول میں ان کی مدد کرنا، انھیں
 تعلیم دینا، اور ان کی راہ آزادی میں جس قدر رکاوٹیں ہوں ان کو دور کرنا۔

مسکین و یتامے

غربت و افلاس اور گرائی اجناس کے ایام میں اپنے رشتہ دار یتامی کی ہمدردی و اعانت، ان کی تعلیم و تربیت، اور ان کی حفظ و نگہداشت الزم اللوازم ہے، اگر ان کی نگہداشت نہ کی گئی، تو تعلیم یافتہ افراد کی کثرت ہوگی اور وہ قوم کے لیے بار دوش ہونے کے علاوہ خود اس کی راہ ترقی میں زبردست رکاوٹ ثابت ہوں گے۔

پھر تمہاری جیب اپنے ہی عزیزوں کے لیے مخصوص نہو، بلکہ تمہارے جو دود عطا کو عام ہونا چاہیے، جو مسکین بھی مل جائے، اس کی امداد کرو، اسے کھانا کھلاؤ کہ نوع انسانی کی ہمدردی ایک مسلم کا فرض و لین ہے۔

اصحاب المیئۃ

(۱۷) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَصَّوْا بِالصَّالِحِينَ وَتَوَصَّوْا بِالْمُرَحَّةِ
پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہو جو ایمان لائے
اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت
کی وصیت کرتے رہے یہی لوگ حنا سعادہ ہیں۔

مگر ان اعمال صالحہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل ایمان باللہ سے خالی نہ ہو، راہ حق و اعلائے کلمۃ اللہ میں نہ صرف ہر قسم کی تکلیف و مصیبت خود ہی برداشت کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس جذبہ حقہ کی تلقین کرے، اور آپس میں رحم و محبت، الفت و یگانگت، شفقت و رحمت کی وصیت کرے کہ اسی سے قوم کے اجزائے مختلفہ باہم دگر پیوست ہوتے ہیں اور حیات قومی باقی رہتی ہے۔

صرف یہ لوگ ہیں جن کو اصحاب یمن و برکت کہا جاسکتا ہے، یہی دنیا میں کامیاب ہیں اور انھیں کو مرنے کے بعد حقیقی راحت نصیب ہوگی، اصحاب الیمین یعنی دائیں سر کے لوگ

لسان الہی ان اہل بین کو سعید و خوش بخت کا لقب دیتی ہے۔

بد بخت

۱۹، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ (۲۰)
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ۔
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا، وہ
بد بخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے
جائیں گے۔

مگر جو لوگ ان صاف و صریح احکام کی نافرمانی کریں گے، آیاتِ لہیتہ کا انکار ان کا شیوہ
بن جائے گا، تو وہی بد بخت و نامراد ہوں گے، دوزخ کے سوا اور کوئی جگہ اُن کے رہنے کی
نہ ہوگی، اور انہیں دائمی راحت سے محروم کر دیا جائے گا۔

الشمس

(آیات ، ۱۵)

تفہیم مضامین

ابتدائی دس آیات میں مناظر قدرت سے، اور آخری پانچ آیتوں میں ایک مشہور تاریخی واقعہ سے مستدل لالہ کر کے بتایا کہ کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کے خوگیر ہوں، اور فاسق و فاجر کے لیے ناکامی و حسرت کے سوا اور کچھ نہیں۔

کامرانی و خسران

مناظر قدرت

سُورَجُ کی قسم اور اُس کی روشنی کی اور چاند کی
 وَسُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَالشَّمْسُ
 وَضُحَاهَا (۲) وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا (۳)
 وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا (۴) وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا
 اور رات کی جب اُسے چھپائے اور آسمان کی اور اُس
 ذات کی جس نے اُسے بنایا اور زمین کی اور اُس کی
 وَالدُّمُوءُ وَمَا بَيْنَهُمَا (۵) وَالْأَرْضُ
 وَمَا طَحَّهَا۔
 جس نے اُسے پھیلایا۔

قرآن کریم کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دعاوی کے ثبوت میں مناظر فطرۃ سے استدلال کرتا ہے، ایک جگہ آیا: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (۴۱: ۳۷) رات اور دن سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آل عمران میں فرمایا: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ (۳: ۱۹۰) بیشک آسمان و زمین کی پیدائش اور اختلاف لیل و نہار میں عقل والوں کے لیے صد ہا عجبتیں اور بصیرتیں ہیں، یہی چاند اور سورج ہیں، جن سے ہم کوئی سبق نہیں لیتے، مگر یہی چیزیں تھیں جن سے ابراہیم کو توحید خالص کی راہ ملی۔

ان آیات میں بھی سورج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین کو اس حقیقت

ثابتہ کے لیے دلیل میں پیش کیا ہو کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس کی راہ اختیار کریں گے، اور ناکامی و خسار ان کے لیے ہو جو اس سے گریز کریں۔

طریق استدلال

اس کائنات ارضی و سماوی کی زندگی کا انحصار اسی سورج اور چاند پر ہے، نہ صرف نباتات اور حیوانات بلکہ حیات انسانی کا دار و مدار بھی اسی شمس و قمر پر ہے، اشجار کی تروتازگی، شگوفوں کا کھلنا، کھیتوں کا لہلہانا، اور ابن آدم کا ایاب و ذہاب ان ہی کی حرارت و برودت کے ثمرات و نتائج ہیں، اگر یہ نبیوں تو ان میں سے ایک خیر بھی زندہ نہ رہ سکے۔

یہی حال انسانوں کی حیات روحانی کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت و رہنمائی اور فلاح و کامرانی کے لیے انبیاء و رسل مبعوث کرتا ہے، پھر ان کے حواریین و صحابہ ہیں جو لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے مواظط حسنہ کو آویزہ گوش بناتے ہیں، وہ ابرار و متقین کے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور انحراف و جہت ناب کی صورت میں ان کے قلوب اذہان رات کی طرح تاریک ہو جاتے ہیں، جن میں ظلمت و اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا؛ فانہا لا تعی الا بصار، و لیکن تعی القلوب البی فی الصدور۔

نفس انسانی

(۷) وَ نَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا اس دور انسان کی، اور سبکی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کر نیکی سمجھ دی۔

قرآن نے اکثر مقامات میں خود نفس انسانی کو بھی بطور شہادت کے پیش کیا ہو سو وہ ذاریت میں آتا ہے؛ و فی الارض آیات للموقنین، و فی نفسکم افلا تبصرون، (۵۱: ۲۱ و ۲۲) اور یقین رکھنے والوں کے لیے اسی زمین میں نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہارے نفس کے اندر بھی کیا تم

نہیں دیکھتے، ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے: سترہم آیاتنا فی آفاق و فی نفسہم حتی تمہین
لہم اندہ الحق (۴۱: ۴۲)، ہم ان کو عن قریب عالم میں بھی، اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانی
دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام کی معرفت نیکی اور بری کی راہ واضح کر دی ہے
اسی طرح اس نے خود نفس انسانی میں ایک ذوق صحیح پیدا کر دیا ہے جس سے وہ نیکی
اور بری، خیر اور شر، اور اصلاح و فساد میں فرق و امتیاز کر سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے گناہ کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: الاثم ما حاک فی نفسک گناہ وہ
ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، یہ ذوقی شہادت ایک فطری چیز ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے
تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اسی کا نام نور ایمان ہے، اور یہی خیر و
شر میں حد و فصل قائم کر سکتا ہے۔

پس جب نفس انسانی خود اس بات پر شاہد ہے کہ انسانی اعمال ضائع نہیں جاتے بلکہ
ان کے نتائج ضرور نکلتے ہیں ان خیر و خیر و ان شر و شر، اگر اچھے کام کیے ہیں تو نتائج عمدہ
نکلیں گے، اور اگر گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو دوزخ ہی، اس لیے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ
راہ سعادت و کامرانی اختیار کرے۔

جواب قسم

(۹) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا (۱) وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔
کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا
اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارہ میں رہا۔

دسہا کی اصل دسسا ہے، اور تیسیس سے ہے جس کے معنی ایک چیز کو دوسری میں چھپانے
کے ہیں یعنی وہ شخص جو عمل صالح میں شہرت حاصل نہ کرے۔

یہ آیات جواب قسم میں اور یہی اس سورہ کا موضوع ہیں چنانچہ ان مناظر قدرت اور نفس انسانی کی شہادت سے یہ حقیقت و زرخوشی کی طرح واضح ہو گئی کہ کامیابی صرف اسی شخص کو نصیب ہے گی جو قانون الہی کا اتباع کرے اور نبیلے کرام کی تعلیم حقہ سے متحرک بھی نہ رہے نہیں ہو سکتا۔

تاریخی شہادت

(۱۱) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (۱۲) اِذْ اَنْبَعَثَ اَشْقٰهَآ (۱۳) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةُ اللّٰهِ سُقِيْهَا (۱۴) فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذِىْبُهُمْ فُسُوْنُهُآ

قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بد بخت اٹھا تو خدا کے پیغمبر صلح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کو پخیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔

اس نعوٰی کے ثبوت میں اب ایک تاریخی واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ نے قوم ثمود کی اصلاح کے لیے پیغمبر صلح کو بھیجا، جب ان لوگوں نے ان سے تصدیق کے طور پر دلیل طلب کی تو قدوس حق نواز نے انہیں ایک اونٹنی نوازش کی اور اس کے متعلق چند قیود لگا دیں سورہ ہود میں آتا ہے: ویا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتۃ فذروہا تاكل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب (۱۱: ۶۴) اور یہ بھی کہا کہ بھائیو یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑے گا، سورہ شعراء میں فرمایا: ہذہ ناقۃ اللہ شرب لکم شرب یوم معلوم

بن

یہ

کی

لی

وہ

نہ

نیر

بلکہ

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

وَلَا تُسَوِّدُوا بَسُوْرًا فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (۲۶: ۱۵۵ و ۱۵۶) دیکھو یہ اونٹنی ہی ایک دن اس کے بانی پینے کی باری ہوئی اور ایک صبح روزِ قہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب پکڑے گا۔

مگر قوم ثمود نے پیغمبر کے انذار و ترہیب کی کوئی پروا نہ کی اس کے بد بخت ترین انسان نے نہ صرف اس سول کی تکذیب کی اور اونٹنی کو مار ڈالا، بلکہ خود اس عبد صالح کو بھی مار ڈالنے کی خفیہ سازش کی: وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تَعْتَرُ رَهْطٌ لِّفْسَدٍ فِي الْاَرْضِ وَالْبَاطِلُوْنَ، قَالُوْا تَاهَمُوْا بِاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَاهْلُ ثَمْلٍ لِّمَقُوْلٍ لَّوْلِيْهِ مَا شَهِدْنَا مَمْلَكَتًا هٰذِهِ دَانَا لِّلصَّدَقُوْنَ (۲۷: ۴۸ و ۴۹) اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہیں گے کہ تم تو اس کے گھر والوں کے موقعِ ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔

یہ لوگ رسول کی نادانانہ کرتے تھے، بد اخلاقیوں کے مرکب ہوتے تھے، انہوں نے اس کی اونٹنی کو مار ڈالا اور خود اس کے مارنے کی فکریں تھے، مگر قوم خاموش تھی اور اس سے منہ ہوتی تھی، اس لیے نہ صرف مجرم ہی ہلاک ہوئے بلکہ ساری کی ساری قوم برباد ہو گئی، اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ جزلے اعمالِ یقینی ہو اور رسول کی نافرمانی کے بعد کامیابی ناممکن ہو۔

قرآن کا منصب صلی

(۱۵) وَكَالَيْخَانٍ عَقِيْبًا۔ اور اس کو ان کے بدل لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔

جب ایک قوم مجسمہ شیطنت ملعونیت بن جاتی ہو اور اس کا وجود عالم انسانیت کے لیے معصیت ہو جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے کہ یہی اس کی حکمت و تدبیر اور مصلحت عمومی کا اقتضا ہو اور پھر اس کی ہلاکت و بربادی پر اسے کسی قسم کا افسوس نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کا ایک اعلیٰ ترین وصف یہ ہے کہ وہ تمام کتب سابقہ کی حفظ و صیانت کرتا اور ان کی غلطیوں کو وضع کرتا ہے؛ و انزلنا الیک الکتاب بحجۃ مصداق لما بین یدہ من الکتب ہمیناً علیہ (۴۸:۵) اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، دوسری جگہ فرمایا: ان ہذا القرآن یقضی علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یخلفون (۷۶:۲۷) بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں ہیں جو وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔

بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں، مثلاً خدا کی نسبت آتا ہے؛ اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام کو جو کرتا تھا پورا کیا اور ساتویں دن اپنے سارے کام سے جو کرتا تھا فراغت پائی، (پیدائش ۲:۲) طوفان نوح کے متعلق آتا ہے کہ جب طوفان تھم گیا اور نوح علیہ السلام نے بزیج پر سوختنی متبرنیاں چڑھائیں تو خدا نے کہا: انسان کے لیے میں مین میں ہیں پھر کبھی لعنت نہ کروں گا اس لیے کہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے بڑا ہی اور جیسا کہ میں نے کیا ہے پھر سگا جائے اور لوگوں کو نہ ماروں گا (پیدائش ۸: ۲۱) ان کے پہلے ائمہ اعلیٰ اللہ کا جواب قرآن نے یوں دیا: ولقد خلقنا السموات والارض ما ینہما فی ستة ایام وما مننا من لغوب (۷: ۵) اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھ دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوا، دوسرے بہتان عظیم کا جواب دلایا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت و رحمت کی بنا پر کرتا ہے، ایک قوم کی پرہیزی اور دوسری کا استخلاف فی الارض اسی قانون حکمت کے مطابق ہوا اور اس میں عرصہ طبع یا خوف و حذر کو مطلق دخل نہیں۔

سکے
تو تم کو

نہان
لنے کی

اتھا سموا

نہر میں

غذ کی قسم

سے

س کی

من ہوئی

افقہ نے

نکے یے

تعمدی

اللیل

(آیات ۲۱)

تخصیص مضامین

اس سورۃ کا موضوع ان سعیم لشتے ہی، اس پر رات اور دن اور مرد و عورت کے استدلال کر کے بتایا کہ اس اختلاف اعمال میں کامیابی صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے، اور جو لوگ تعلیم الہی کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتے ہیں اور انکی دولت بھی ان کے لیے بیکار ثابت ہوتی ہے، آیت ۲۱ سے اس مضمون پر روشنی ڈالی کہ انسان کے اعمال اور ان کے نتائج سے اللہ خوب واقف ہے پھر کون ہی جو اس کے احتساب سے بچ سکے اور اس مسؤولیت میں شہتی اور بد بخت کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے البتہ کامیاب صرف اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔

ان سعيكم لشتي

اختلاف اعمال

يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۱) وَاللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِهِ عَزِيزٌ
(۲) وَالتَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى (۳) وَخَلَقَ اللَّهُ حَكْدًا
وَالْأُنْفَى (۴) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ - رات کی قسم جب دن کو چھپائے اور دن کی قسم جب چمک
اُٹھے اور اس ذات کی قسم جس نے نزا و مادہ پیدا کیے
کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔

تجلی کے معنی ظہور و انکشاف کے ہیں شتی جمع ہو شتیت کی جس طرح مریض کی جمع مرضی آتی ہے،
بعد و افراق کو کہتے ہیں۔

رات کی تاریکی جب تمام عالم پر چھا جاتی ہے، تو بعض لوگ تو ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں
: و باللیل ہم یستغفرون، کچھ فقی و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور چوروں کی جماعت نقب زنی
کے مشوے کرتی ہے، پھر یہی کیفیت دن کی ہے، ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اب تم خود
انسانی خلقت کو دیکھو تو اس میں بھی مرد و عورت کے دو ممتاز گروہ نظر آئیں گے جو اپنے اپنے مالوٹ
و مطلوبات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک کا دائرہ عمل جدا
ایک کے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہمالیہ شائد کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے اور دوسرے
کا وظیفہ حیات منزلی کی حفظ و نگہداشت ہے۔

ان تمام شواہد و مبنیات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ انسانوں کی سعی و کوشش طرح طرح کی ہے۔

اور ان کے اعمال میں اختلاف ہو۔

کامیاب لوگ

(۵) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (۶) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (۷) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔
تو جس نے خدا کے سستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور
نیک بات کو بیچ جانا اس کو ہم آسان طریقہ کی توفیق دیں گے

اللہ نے انسان کو دو قوتیں نوازش کی ہیں، ان ہی کی تکمیل پر اس کی فوز و کامرانی کا دار و مدار ہے، (۱) قوت علمیہ، (۲) قوت نظریہ، پہلی قوت کی اصلاح و تہذیب کے لیے فرمایا کہ جس شخص نے خدا کی رضا مندی حاصل کرنے اور افراد ملت کی نصرت اعانت میں اپنی دولت صرف کر دی اور ہمیشہ اعمال صالحہ کرتا رہا اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوت نظریہ کو بھی فراموش نہ کیا بلکہ ہر نیکی کی تصدیق کی، انبیاء و رسل کی تعلیمات کی مکذیب نہ کی اور عقائد حسنہ کا پابند رہا تو ہم اس کے لیے ہر نیکی میں آسانی پیدا کر دیں گے۔

بخط مستقیم مخالف

(۸) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ (۹) كَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ (۱۰) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ (۱۱) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔
اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنارہا اور نیک بات کو چھوٹ
سمجھا اسے بخشی میں پہنچائیں گے اور جب دوزخ کے گدھے
میں گھسے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

تردوی باب فلفل کے وزن پر ہو اور تردی من اجل سے لیا گیا ہو جس کے معنی بہار پسے
نیچے گرنے کے ہیں اسی سے والمترد یہ قرآن میں ہے۔

ان آیات میں اس شخص کے خصائص و مہتممات بیان کیے گئے ہیں جو عقائد و اعمال کے
اعتبار سے پہلے کا بخط مستقیم مخالف ہے وہ سخی تھا تو یہ بخیل، وہ متقی تھا اور یہ اپنے آپ کو تعلیمات
الہیہ سے بالکل بے نیاز خیال کرتا اور ہر رب کے کام کا ارتکاب کرتا ہوا وہ ہر نیکی کی تصدیق نہ کرتا تھا،

اور یہ اُس کا شدید ترین مخالف ہے، اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ اور زیادہ بدکرداری میں منہمک ہوگا، اور وہ راہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی، مگر یہ یاد رکھ لے کہ جس مال و دولت کے غور و باطل میں رفیق و فوج کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس کے لیے بیکار ہو اور دوزخ میں گرتے وقت وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے گا۔

علم النفس کے طلباء اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ جب ایک شخص کوئی کام کرتا ہو تو اس کا اثر اس کے تمام اعضاء و جوارح محسوس کرتے ہیں اگرچہ اس کو پہلے روز اس کے کرنے میں دقت محسوس ہوئی تھی، مگر دوسرے روز اس کو وہی کام نسبتاً آسان معلوم ہوگا، وہم جبراً، اسی حقیقت کو ان قرآنی آیات نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید میں بکثرت احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، بخاری نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک وزیر رسول اللہ کے ساتھ ایک جنازہ کو دفن کرنے کی غرض سے بقیع غرقہ میں موجود تھے آپ نے صحابہ سے فرمایا: ما منکم من احد الا وقد سبق مقعدہ من الجنة و مقعدہ من النار، فقالوا یا رسول اللہ! افلا نمتل، فقال اعلوا نکل سیر لما خلق لہ، ثم قرا، فاما من اعطی و اتقى و صدق ما یحسنى فیسره للیسری الی قوله للعسری تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے متعلق جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہ کر دیا گیا ہو، صحابہ نے عرض کیا تو پھر ہم اسی پر اعتماد کر کے عمل کیوں نہ ترک کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ اس لیے کہ اس کو اسی کام میں آسانی پیدا کر دی جائے گی جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی اور اس کی تصدیق میں آپ نے ان آیات کی تلاوت کی جو زیر عنوان ہیں۔

اور اسی طرح دیکھا بھی جاتا ہے، نیک لوگوں کو جسے اعمال کا ارتکاب مصیبت گزرتا ہے اور نیک کام خوش دلی سے کرتے ہیں، اور برے لوگ بالکل اس کے برعکس ہیں۔

ابتدا و انتہا

(۱۲) اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى (۱۳) وَ اِنَّ
 لَنَا لَ الْاٰخِرَةَ وَ الْاُولٰى (۱۴) فَ اَنْذَرْتَكُمْ
 نَارًا تَلْكُظٰى (۱۵) لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى
 (۱۶) الَّذِى كَذَّبَ وَ تَوٰى -
 ہمیں تو راہ دکھانا ہے، اور ہمسرہ اور دنیا ہماری ہی
 چیزیں ہیں، سو میں تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبہ کر دے گا،
 اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بد بخت ہو، جس نے
 جھٹلایا اور مونہ پھیرا۔

تلفی شعلہ مارنا اور بھڑک اٹھنا، دوزخ کا ایک نام نفی بھی ہے کیونکہ اس کی آگ ہمیشہ بھڑکتی
 اور شعلہ مارتی رہتی ہے۔

ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ہر انسان کو نیکی اور بدی کی راہ دکھا دیں، چنانچہ سب سے اول ہم
 خود اس کے اندر ایک ایسی قوت رکھ دی جو نیک و بد میں تمیز کرے: بل الانسان علی نفسه بصيرة
 ولو القى معاذیرہ (۴۵: ۱۴، ۱۵)، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے، پھر اس
 قوت کی مزید تہذیب و تکمیل کے لیے ہم نے انہیں کرام کا سلسلہ قائم کیا، انہیں کتابیں دیں اس کے
 بعد بھی اگر ایک شخص گمراہ ہو جائے تو اس کی مرضی۔

ابتداء میں ہم نے مختلف فطرتیں پیدا کیں، ان کی اعانت کے لیے سبب و وسائل فراہم کیے، اور
 آخر کار جو معیار ترقی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کے اعمال و اخلاق کا احتساب بھی
 ہم ہی کریں گے کہ ہم ہی اس کی ابتدائی حالت اور انتہائی نشو و ارتقا سے واقف ہیں اس لیے جو لوگ
 اس راہ ترقی سے منحرف ہونا چاہتے ہیں انہیں اس آگ سے ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے جس کا
 ایندھن بد بخت ابنائے آدم ہوں گے اور وہ نامراد کون ہیں، وہی جو تعلیم الہی کا انکار کریں اور اپنے آپ کو
 بے نیاز خیال کر کے ان علوم حقہ سے روگردانی کریں۔

ارباب تقویٰ

(۱۷) وَ يَجْزِيْهَا الْاَشْقٰى (۱۸) الَّذِى

اور جو بڑا پرہیزگار ہے، وہ اس سے بچا لیا جائے گا، جو

يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (۱۹) وَمَا لِاحِدٍ
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (۲۰) إِلَّا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (۲۱) وَ
لَسَوْفَ يَرْضَى -

اپنا مال دیتا ہوتا کہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ
اس پر کسی کا احسان ہے، جس کا وہ بدلاتا رہتا ہے بلکہ
اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا
ہے، اور وہ عقرب خوش ہو جائے گا۔

گزشتہ آیات میں شقی اور اس کے عواقب الیمہ بیان کیے گئے تھے، اب اتقی اور اس کے ناسخ
کا تذکرہ ہے، لسان شرع میں متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت صرف کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ
کسی کا اس پر احسان ہے، بلکہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ تہذیب نفس، تزکیہ اخلاق، اور رضا
الہی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان صدقات کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اس کو اس قدر نعمتیں عطا
کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔

سورہ بقرہ میں قبول صدقات کے لیے چند شرطیں بیان کی گئی ہیں فرمایا: الَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَقْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِّنْهُ وَلَا ذِي لِّمٍ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
يَخْشَوْنَ (۲۶۲: ۲) جو لوگ اپنے مال خدا کے سستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ
کا کسی پر احسان کہتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس
تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آگے چل کر آتا ہے: تَطْلُبُوا
صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ الْأَذَىٰ، اپنے صدقات خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے برباد نہ کر دینا، اسی
لیے حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی: لَا يَعْلَمُ شَالَا انْفَقَ مِثْلَهُ جِبْ
خَرَجَ کرتا ہے تو اس طرح کہ اس کے بائیں ہاتھ تک کو یہ علم نہیں ہو تا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔
یہی صدقات خیرات اللہ کے دربار میں شرفاً جا بت حاصل کرتے ہیں اور ایسے ہی خرچ کرنا لو
کو ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

الضحیٰ

(آیات ۱۱)

تخیض مضامین

چند قدرتی مناظر پیش کر کے ثابت کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہی بلکہ عنقریب آپ پر اس قدر نعمتیں نازل کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے پھر فریاد طینان کے لیے فرمایا کہ آپ کی ترقی برابر جاری ہے گی اور آپ کی ہر آئندہ حالت گنتی سے بہتر ہو کرے گی خدا کا یہ وعدہ جس طرح مقبول کی لیے ہوا ہے ہی ماضی کے متعلق بھی تھا اس پر آپ کی سابقہ زندگی کے بعض اوقات پیش کیے اس کے بعد آپ کو وہ زمین بتائی گئی جہاں آپ کی تعلیم کا بیج باور آور ہو گا اور جس جگہ آپ قرآن سنائیں گے۔

واما بنعمة ربك فحدث

شان نزول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَالصُّحُفِ
(۲) وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ (۳) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ -
آفتاب کی روشنی کی قسم، اور رات کی تاریکی کی جب
چھا جائے کہ اے محمد تمھارے پروردگار نے نہ تو تم کو
چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔

جب سورج اوجھا ہو کر چکنے لگے تو دن کے ابتدائی حصہ کو صبح کہتے ہیں، سحیٰ کے معنی ڈھانچا
لینے اور چھا جانے کے ہیں، ودع اصل میں تو دیع سے لیا گیا ہے، جس کے معنی رخصت کرنے میں
مبالغہ کرنے کے ہیں، یہاں چھوڑنا اور دست بردار ہونا مراد ہے، قلیٰ ماخوذ ہے قلی سے، بعض کھنا
اور ناراض ہونا۔

تمام مفسرین کے نزدیک تسلیم شدہ امر ہے کہ یہ سورت بالکل ابتدائی زمانہ نبوت میں نازل
ہوئی تھی، روایات میں اس کے نزول کا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے: اششکی انسب صلی اللہ
علیہ وسلم فلم یقیم لیلة اولیئین، فانت امراة ففالت با محمد ما یری شیطانک لاقدر ترک فازل اللہ
عز وجل والصحی واللیل اذا یجی، ما ودعک ربک ما قلی (بخاری)، ناسازی طبع کے باعث
رسول اللہ دو ایک شب قیام نہ کر سکے تو ایک عورت نے ان کو کہا کہ میرے خیال میں تمھارے
شیطان نے تمھیں چھوڑ دیا ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

روایات اس امر پر متفق ہیں کہ فقرۃ الوحی کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ تاخیر الہام کی بنا پر آپ پر مردہ غماظ رہتے تھے اس لیے اللہ نے یہ سورۃ نازل کی کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اُس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں، بلکہ آپ کے مدارجِ عالمیہ میں برابر ترقی ہوئی رہے گی۔

دن اور رات کی شہادت

قدرت نے دن اور رات کا سلسلہ قائم کیا ہے: وجعلنا النهار معاشاً، دن اس لیے ہے کہ انسان محنت کرے اور قوتِ بازو سے روزی کما کر نہ صرف خود کھائے بلکہ دوسروں کو بھی کھلائے اس کے بعد رات آتی ہے: وجعل الليل سكناً، دن بھر کام کرنے کی وجہ سے اس کی جس قدر قوتیں مضحل ہو چکی ہیں، وہ شب میں آرام کرنے کی وجہ سے بخود کرائیں اور دوسرے روز کے فرائض ادا کرنے کے قابل ہو۔

اسی پر تم وحی الہی کے نزول کو تھکے س کرو، ایک الہام نازل ہوتا ہے، اس میں عقائد و یقینیات ہوتے ہیں احکام و اوامر کی تعلیم ہوتی ہے، منہیات و جرائم سے روکا جاتا ہے، اور ان تمام الہامات کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان پر عمل کریں اور مہذب شائستہ بن کر ترقی کر سکیں کہ تذبہج ارتقا ہی ہمیشہ مفید اور پائدار ہوتا ہے۔

اگر اس کے برخلاف سلسلہ تعلیمات تو برابر قائم رہے، مگر لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو اُس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ترقی نہ کر سکیں گے اور تمام قانون کتاب کے اوراق ہی میں بندھے گا، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ دن تو برابر رہے اور رات نہ ہو، عاقبت کار کام کرتے کرتے قوتیں بالکل ہی مضحل ہو جائیں گی اور تھوڑی سی مدت کے بعد یہ دنیا جنگلی جانوروں کا مسکن بن جائے گی۔

پس نزل الہام وعدم نزول بالکل دن اور رات کی طرح ہی، پیچ میں جو زمانہ گزرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدام سے ناراض ہو، اور اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو، بلکہ یہ تاخیر نہایت ہی اعلیٰ حکمت و مصلحت پر مبنی ہو، اور غرض یہ ہو کہ اس فرصت کے وقت میں نازل شدہ الہام پر خوب اچھی طرح عمل ہو جائے، اور مزید تعلیم قبول کرنے کی لوگوں میں یقین اور استعداد پیدا ہو۔

دائمی وعدہ

(۴) وَلَآ اٰخِرَۃَ خَیْرٌ لَّكَ مِنْ
 (۵) اَلْاٰوٰی (۵) وَلَسَوْفَ یُعْطٰیكَ
 اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت سے کہیں بہتر ہو،
 اور تمہیں پروردگار عنقریب ہر کچھ عطا فرمائے گا کہ تم
 خوش ہو جاؤ گے۔

اگرچہ مفسرین نے اولیٰ سے دنیا اور آخرت سے قیامت کے بعد کے ثمرات مراد لیے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کا دائرہ محدود کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ربط آیات اشکافی۔ چند روز تک وحی رک جائے سے رسول اللہ کو یہ گمان ہوتا ہو کہ اللہ آپ سے ناراض ہو، اور آپ کی روحانی ترقی رک گئی ہو، کہ منشتہ آیات میں آپ کو بتایا گیا کہ فترۃ وحی کا مقصد یہ نہیں جو آپ نے معین کیا ہے بلکہ اس کی غرض ہی بالکل دوسری ہو، قرآن کریم کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جو یکسر عمل ہو اور دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم تدریجاً نہ دی جائے کہ آہستہ آہستہ ان میں قوت عمل پیدا ہو، اور جاگیر ہو جائے پس اگر نزول الہام میں تاخیر ہو تو آپ اس سے پریشان خاطر نہ ہوں۔

قرآن آہستہ آہستہ تیس سال میں نازل ہوا کبھی تو ایک ہی وقت میں مختلف سورتیں نازل ہوتیں اور کبھی دیر ہو جاتی تا آنکہ ضرورت کے مطابق وحی آتی، گویا اس کتاب عزیز کے نزول میں

وقت اور ضرورت کا لحاظ کیا گیا، ممکن تھا کہ پھر کبھی وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ اُس کو پھر نارضکی پر چل کرتے اس لیے ان آیات میں ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس دُیسے گھبرانہ جایا کریں بلکہ آپ کی ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہو کرے گی اور آپ کی ترقی ایک لمحہ کے لیے بھی نہ رکے گی۔

ہم نے اولیٰ سے آپ کی پہلی حالت اور آخرت سے آئندہ کے حالات مراد لیے ہیں اور سابق و سابق کا اقتضا بھی یہی ہے، دوسری آیت بھی اسی پہلے وعدہ کی مزید تصدیق و توثیق ہے، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔

ماضی کی تذکار

(۶) اَلْوَحِيدُ لَكَ يَتِيمًا فَادْنٰى (۷) بھلا اُس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بیشک ہی،
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى (۸) اور رستہ سے ماواقت دیکھا تو سیدہ راستہ دکھایا،
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔

ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ وللاخرۃ خیر لک من الاولیٰ کا وعدہ اگرچہ ہم نے تم سے اب کیا ہی لیکن اگر تم اپنی گذشتہ زندگی پر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بد و طفولیت سے آج تک ہمارا طرز عمل تمہارے ساتھ یہی رہا ہے، مثلاً

(الف) آپ اب بھی بطنِ مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، چھ برس کے تھے کہ والدہ فوت ہو گئیں، آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کی پرورش کرتے رہے اور ان کے مرنے پر آپ کے چچا ابو طالب آپ کے مسکفل ہوئے اور ہمیشہ آپ کی حمایت کرتے رہے۔

(ب) آپ نے ہوش سنبھالتے ہی عرب کو بد اخلاقی اور خبیث جنگی میں مبتلا پایا، آپ ان کی اصلاح کے خواہاں تھے اور مختلف تدابیر کام میں لاتے تھے، آپ نے حلف الفضول میں شرکت کی مگر باجوڑ

ان باتوں کے وہ حقیقی راہ آپ کے سامنے ابھی نہ آئی تھی جو نہ صرف عرب کو ان نقائص و ذمام سے پاک و صاف کر دیتی، بلکہ تمام عالم کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے نجات دے دیتی؛ دکن، لکھاؤ، چینا، ایک و حامن، امرنا، ماکنت، تدری، مالکنت، ولا الایان، دکن، جملہ نورامندی، بمن، نشاء، من عبادنا، وانک لتهدی الی صراط مستقیم (۵۲:۲۲) اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعہ سے قرآن بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بیشک لے محمد تم سید ہارستہ دکھاتے ہو۔

آپ اس قانون کی تلاش میں تھے جو منع ہدایت و سعادت ہو مگر آپ کو معلوم نہ تھا تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کے بعد قرآن نازل کر کے آپ کو حقیقی راہ بتا دی۔
(رج) عائلی فقیر کو کہتے ہیں، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو ایک اونٹنی اور ایک لونڈی کے سوا وراثت میں اور کچھ نہ ملا تھا، مگر آپ کی تجارت نہایت کامیاب ہوئی اور دوسرے خدیجہ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت آپ کی نذر کر دی۔

غرض وہ خدا جس نے ان تمام حالات میں تمہاری دست گیری کی اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تمہاری ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہو کرے گی، وکان وعدہ مفعولاً۔

ارحموا من فی الارض

(۹) قَامَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (۱۰) وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔
تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی تکلیف و مصیبت دیکھ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یتیم کا نہ تو کوئی نگران کار و مرہبی ہوتا ہے اور نہ اس کی تعلیم و تہذیب کا ذمہ دار و کفیل اس کی کیفیت

اس پتے کی سی ہوتی ہے، جو جنگل میں ہے، ہولکے جھونکے آتے ہیں جو کبھی اس کو شمال کی طرف لیجاتے ہیں اور گاہے جنوب کی طرف اس حالت میں تیم کی امداد و سرپرستی نہ صرف عام ہمدردی انسانی کا تقاضا ہوگا بلکہ قومی زندگی کے بقا و قیام کے لیے اس کی اعانت و دست گیری ضروری لازمی ہوگی آپ کی تھوڑی سی مدد اس کو آپ کا بے داموں غلام بنائے گی جس جگہ آپ کا پسینہ گرے گا وہ اپنا خون بہانے کو تیار ہوگا، وہ آپ کا دست بازو بن جائے گا، اور آپ کے مقصد حیات کا بہترین معاون مددگار اور آپ کی تعلیم و تربیت کی بدولت وہ مہذب شائستہ بن جائے گا اور جس قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ ہوں اس کے نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

لیکن اگر آپ نے اس کو باپے حقارت سے ٹھکرا دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غیر مہذب بن کر قوم کے لیے بار و دشمن ثابت ہوگا، اپنی بد اخلاقی و بد کرداری سے تمام ملت کو نقصان پہنچائے گا یا غیر مذہب کے مبلغین و دعاۃ اپنے اثر سے کام لے کر اس کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، چنانچہ ہم روزمرہ ان الم ناگ حوادث کا تذکرہ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔

ان مصالح کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا گیا کہ وہ تلے پر ظلم و ستم نہ کریں اور ان کی ہر ممکن طریق سے امداد کریں آپ نے فرمایا: انا و کافل التیمم کما تین میں اور تیمم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح باہم دگر ہوں گے جیسے ہات کی یہ دو انگلیاں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سائل کو بھی مت جھڑک، اس لفظ کو بھیک مانگنے والے ہی میں حصہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جس طرح ایک شریف مفلس نادار پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ویسے ہی آنحضرت بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے جو آپ سے کتاب سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا آرزو مند ہو، تم نخل مت کرو اور اس کو تعلیم دو۔

تبلیغ قرآن۔

(۱۱) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔
 اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو نوازش کی ہیں ان کا ذکر لوگوں کے سامنے کیجیے،
 ظاہر ہو کہ کوئی نعمت نہ تھی جو آپ کو نہ دی گئی ہو، مگر اعلیٰ و افضل ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ نے
 آپ کو قرآن دیا: ووجہک ضلّالۃ فہدیٰ جس میں تمام فرع انسانی کی رشد و ہدایت و فلاح
 و کامرانی کے اصول و ضوابط ہیں جو دنیا و آخرت کی سعادت و فوز کثیر کا ذمہ دار و کفیل ہے پس
 اس آیت میں ہمارے نزدیک نعمت سے مراد قرآن کریم کی دعوت و تبلیغ کا حکم ہے۔

دوسرے لوگوں نے نعمت کی تفسیر میں کئی ایک چیزیں بیان کی ہیں اور بے شبہ وہ سب
 ٹھیک اور درست ہیں مگر ہم قرآن ہی کو بہتر خیال کرتے ہیں یہی بتایا نکل شئی ہو ثناء لسانی
 الصدور ہی اسی کی شان میں لاریب فیہ ہے، اسی کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ذمہ تھی، اور اسی کی جب تکمیل ہو گئی تو آپ اس دار فانی سے ملا، اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے

لیجالتہ
 سانی
 زانی
 لکریگا
 بات کا
 کا اور

کر
 گے
 بنانچہ

ہے
 ینا
 ا
 نے
 ہر
 جو

الانشراح

(آیات ۸۷)

تخفیف مضامین

ابتدائی چار آیتوں میں ان رکاوٹوں کو بیان کیا جو داعی حق کی راہ میں آتی ہیں، پھر بتایا کہ دنیا میں تکلیف و راحت تو اعم ہیں، اور خسر میں فرمایا کہ جب تم اپنے فرائض و دعوت الی الحق و سعادت سے فارغ ہو کر دو انابت الی اللہ کو ہات سے نہ جانے دو اور ان فرصت کے اوقات میں تبستل لے اللہ اختیار کرو۔

رفع موانع

شرح صدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) اَلَمْ نَشْرَحْ
لَكَ صَدْرَكَ (۲) وَوَضَعْنَا عَنَّا ذُرِّكَ
(۳) الَّذِي أَنْفَقْتَ ظَهْرَكَ (۴) وَوَضَعْنَا
لَكَ ذِكْرَكَ۔

اے محمد کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا
بے شک کھول دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا
جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر
بلند کیا۔

دنیا میں زندہ رہنے کا حق صرف اسی جماعت کو حاصل ہے جو اپنے مقاصد کی نشر و
اشاعت میں مصروف ہو مگر یہ عظیم و علیل فرض یہی شخص ادا کر سکتا ہو جو اس یقین و اذعان
کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھے کہ ایسا کرنا میرا تقاضا ہے فطرت ہو اور یہی میری زندگی کا
اصلی مقصد ہو گو یا اس کی فطرت اس کو مجبور کرتی ہو کہ وہ اس آواز کو دنیا کے ہر گوشہ و رکونہ میں
پہنچائے جس اس کی یہ حالت ہوگی تو کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ اور مزاحمت اس کو راہ حق سے
منحرف نہ کر سکے گی۔

حضرت ابراہیمؑ جو آگ میں کود پڑے تو یہی داعیہ فطرت تھا جس نے ان کو اس امر پر مجبور کر دیا
کہ جل جائیں مگر توحید کو ہاتھ سے نہ دیں لوط علیہ السلام کو اسی لیے ہجرت کرنی پڑی اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہر خواہش کو جو رد کر دیا تو اسی لیے کہ توحید کے سوا ان کی فطرت اور

ماہر
الت
واو

کسی چہیز کو قبول ہی نہ کر سکتی تھی شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہو کہ تم بت پرستی کرو تو وہ اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں: قد افترینا علی اللہ کذباً ان عدنانی ملتکم بعداؤنجا اللہ منہاء: ۸۹، اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہو تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹا فترا باندھا، جادوگر جب بے موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آتے ہیں تو فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کر سکتیں۔

یہی شرح صدر ہو جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہو، اور جب تک کسی کام کے متعلق یہ کیفیت کسی شخص میں نہ پیدا ہو، وہ عزم راسخ، بلند ہمت، اور استقلال و ثبات قدم سے کبھی بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا، فرض کے ادا کرنے میں یہ سب بڑی رکاوٹ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل مخصوص سے رسول اللہ کی راہ سے اس کو دور کر دیا۔

بوجھ کا ہلکا ہونا

وزر بوجھ کو کہتے ہیں، انتقاضی اصل اس آواز کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتے وقت جانور کی پیٹھ سے نکلتی ہے یہاں اس سے مراد نامراد ہو:

دوسری رکاوٹ جو مبلغ حق اور داعی حریت کی راہ میں آتی ہو وہ اس کو اعوان الضار کا نہ ملنا ہو اکثر تحریکات جو فنا ہو جاتی ہیں تو صرف اسی لیے کہ ان کے بانیوں کو رہائے کا نہیں ملتا جو ان کے نصب العین کو اپنا مقصد حیات بنا کر اس کی نشر و اشاعت میں سرکھٹ کوشش کرتے۔

رسول اللہ دنیا میں آئے تو آپ ایکلے تھے، سرزمین عرب کے لیے آپ کی صدائے توحید ایک ٹونگی اور غیبی ٹونوس آواز تھی آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے مگر ہر طرف سے انکار ہی انکار تھا، اور آپ ہر وقت عزیمت لول رہتے، تا انکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈک کو دور کر دیا اور آپ کو بہترین اصحاب نوازش فرمائے جنہوں نے اپنی تمام زندگی

اور جاننا دیں آپ کی محبت اور آپ کے مقصد کی اشاعت میں قربان کر دیں۔

رفع ذکر

تیسری رکاوٹ یہ ہو کہ اگرچہ آپ کے مقاصد نہایت ہی شاندار اور بلند پایہ ہوں لیکن اگر آپ کے نام سے لوگ واقف نہ ہوں اور آپ اپنے اپنا لوٹے شہرت بلند نہیں کیا، تو لوگوں کی حالت یہ ہو کہ آپ کی آواز پر کان تک نہ دھریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکاوٹ بھی خدائے دُور کر دی، خود آپ کی زندگی ہی میں عرب کا ہر شخص آپ کے حالات سے واقف تھا، یہ شہرت ایک طرف تو آپ کو مخالفین کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی جو لوگوں کو آپ کے خلاف اُبھارتے اور دوسری جانب آپ کے دعا و مبلغین نشر و اشاعت اسلام میں مصروف تھے اور حیب کوئی شخص نہ اُترہ اسلام میں داخل ہوتا تو توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کا بھی ہتہا کرنا حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَضُمَا لَكَ اسْمَا النَّبِيِّ اِلَى اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمَوْذُنِ اشْهَدُ
اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو بھی ملا دیا چنانچہ موزن میں پانچ مرتبہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں
وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَهَ فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ
اور آپ کی جلالت قدر کے لیے خود اپنے نام میں سے آپ کا اہم گرامی کھا جیسا عرش محمد ہی تو اب کا نام محمد ہی

سبج و راحت

(۵) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (۶) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک
مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔

اگرچہ ابتداءے کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تحایف و شدائد کا سامنا کرنا پڑا مگر آخر کار ان سب بے قوتوں کے بادل چھٹ گئے اور سبج و غم کے بعد سرور و راحت کے ایام گئے

پس کوئی شخص عارضی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان خاطر نہ ہو، اس لیے کہ خدا کا یہ دائمی وعدہ
ہو کہ ہر تکلیف کے بعد راحت کا آنا یقینی ہے اُمت مسلمہ کے لیے ان آیات میں بہت بڑا درس
عبرت بصیرت ہے، وہ ان موجودہ ناگفتہ بہ حالات اور دول اسلامی کی بے چارگی سے گھبرا
نہ جائے اس لیے کہ اسی ظلمت سے اُمید کی کرن نکلنے والی ہوا درہی تاریکی شب صبح کے آنے
کی خوشخبری دے رہی ہے۔

انابت الی اللہ

(۷) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (۸) توجب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو،
وَالْإِلٰی رَبِّكَ فَارْجِعْ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

لوگ اپنی کامیابی کے لیے ارباب دولت و ثروت پر اعتماد کرتے ہیں اخبارات و جرائد کی
امداد پر انھیں بھروسہ ہوتا ہے، شہرہ آفاق ارباب سیادت سیاست کے اشارہ ابرو کے منتظر
ہوتے ہیں مگر دراصل ان میں سے کوئی جماعت بھی قابل اعتماد نہیں اس لیے کہ یہ لوگ اسی
وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک ان کے اغراض آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور جہاں ان کے
مقاصد کے خلاف کوئی بات ہوتی فوراً الگ ہو جائیں گے۔

داعی حق کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے جو اعتماد و توکل کے لائق ہے، اور وہ صرف خدا
کی ذات ہے جو سخن اقرب الیہ من جبل الوریث کا مستند و پیام دیتی ہے جو غار کی تاریکی اور
دشمنوں کے ہجوم کے وقت بھی ان اللہ معنا سے ہمت افزائی کرتی ہے سوہ تو بہ میں یہی حکم دیا گیا:
فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ ہُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ (۹: ۱۲۹) تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت
کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں بھروسہ ہو اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے سوہ
شعرا کی یہی تعلیم ہے: وَتَوَكَّلْ عَلٰی الْعِزِّ الرَّحِیْمِ الَّذِیْ یُرِکْ حِیْنَ تَقُوْمُ وَتَقْلِبُکَ فِی السُّجُودِ،

(۲۶: ۲۱۷ تا ۲۱۹) اور خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو، جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تمہارے پیرسے کو بھی سورہ فرل میں یہی سبق دیا: واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبیلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، فاتخذہ وکیلًا (۳: ۸۰ و ۹۰) تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔

آیات زیر بحث میں اسی امر کی طرف توجہ دلائی کہ جب آپ تبلیغ رسالت کے فرائض سے فارغ ہو جایا کریں تو فوراً خدا کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کی امداد و اعانت کے طالب ہوں کہ اس کی نصرت و دست گیری کے بغیر کسی انسان کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔

التین

(آیات ۸)

خلاصہ مضمون

انسان کی فطرت نیک ہی مایہ، حکماء قدیم و جدید کا اس کے متعلق سخت اختلاف ہے، اس سورہ مبارکہ نے چند شہادتیں ذکر کر کے اس حقیقت مستورہ کو بے نقاب کیا کہ انسان فطرت اسلام و صلاحیت پر پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے خراب کرنے والوں اور قائم رکھنے والوں کے نتائج بیان کر کے بتا دیا کہ جزلے اعمال سے انکار کرنا عیسر ممکن اور محال ہے، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اور وہ ضرور ہر ایک انسان سے فرداً فرداً باز پرس کرے گا۔

فما یکنک بعد بالذین

تین وزریتوں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) وَالتَّيُّ
وَالزَّهَّيُّونَ (۲) وَطُوسِیْنِیْنِ (۳)
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِیْنِ (۴) لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِیْ أَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ۔

انجیسر کی قسم، اور زیتون کی، اور طور سینین
کی اور اس من ولے شہر کی کہ ہم نے انسان
کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔

تین کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تین سے مراد مسجد دمشق ہے ایک
جماعت کی رلے میں یہ اس پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جو دمشق کے متصل ہے قریطی کی رلے میں
اصحاب کھف کی مسجد ہے، عوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تین وہ مسجد ہے جسے نوح
علیہ السلام نے کوہ جودی پر تعمیر کیا تھا، مجاہد کہتے ہیں کہ یہ وہی انجیر کا درخت ہے اور اس کا پھل
جسے ہر شخص جانتا ہے۔

یہی اختلاف زیتون کے متعلق بھی ہے، کعب، قتادہ، ابن زید اور دوسرے لوگوں کی رلے
میں یہ بیت المقدس ہے، مجاہد اور عکرمہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زیتون ہے جس کا تیل نکالتے ہو، ابن
عباس کی رلے میں یہ بلا فلسطین کی طرف اشارہ ہے، مگر اس روایت میں ایک جھول راوی
موجود ہے، اس لیے اس کا کوئی نعت بار نہیں۔

ان اقوال مختلفہ میں سے ہماری رسل یہ کہ تین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حضرت فوج علیہ السلام نے طوفان سے نجات پانے کے بعد کوہ جودی کے اوپر نماز پڑھی تھی استشہاد دراصل اس مقام سے نہیں بلکہ اس کا ذکر کر کے حضرت فوج ان کی نبوت اور اس کے ثمرات و نتائج کی طرف توجہ دلا کر یہ بتانا ہے کہ ہم نے انسان کو ہر اعتبار سے اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے، فوج اور اس کے ہمراہ سفر اپنی فطرت صالحہ پر قائم رہنے اس لیے وہ نہ صرف اعلیٰ ترین مراتب انسانیت پر فائز ہو گئے بلکہ خوفناک طوفان سے بھی نجات پا گئے، مگر جن لوگوں نے اس سول کی نافرمانی کی اور اپنی فطرت کو خراب کر لیا، وہ ذلیل ترین عذاب میں مبتلا ہوئے۔

زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، عیسائیوں میں اب تک اس کے تیل کو مقدس تیل کہا جاتا ہے، تھوڑا سا تیل رسم تاج پوشی اور کمرے کے لیے بادشاہ کو لگایا جاتا ہے، اور شام کے لوگ زیتون کا تیل اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں لگی۔

پس یہاں مسجد بیت المقدس کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰ ان کی نبوت اور اس کے ثمرات کی طرف توجہ دلا کر یہ بتانا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی فطرت کے آئینہ کو گرد و غبار ضلالت سے پاک و صاف رکھے تو وہ ان مدارج عالیہ تک پہنچ کر سکتا ہے۔

بقیہ اقسام

طور سینین اور بلد امین میں کسی کو اختلاف نہیں بلکہ سب اسی امر پر متفق ہیں کہ طور سے وہ پہاڑ مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا، اور بلد امین سے غرض مکہ معظمہ کا ذکر کرنا ہے۔

استشہاد کا مقصد۔

اللہ تعالیٰ نے چار مقامات کا تذکرہ کر کے ان نبوتوں کی طرف توجہ دلائی جن کا اثبات

میں ظہور ہوا

(الف) مسجد جو دی جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد خدا کا شکر ادا کیا۔

(ب) زمیون شام جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔

(ج) طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔

(د) بلدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

غرض ان چار مقامات کے ذکر سے یہ ہر کہ انسان کے شرف و مجد کو واضح کیا جائے، اور یہ حقیقت اصلہ لوگوں کے سامنے آجائے کہ وہ بد کرداروں کو دیکھ کر فسق و فجور پر قابغ نہ ہو جائیں، بلکہ طہارت و پاکیزگی کے ان اعلیٰ ترین نمونوں کو دیکھ کر نیکی اور فرشتگی میں لگے بڑھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ہم نے ہر شخص کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے، اور اسے اعلیٰ ترین اخلاق و جذبات نوازش کیے ہیں۔

احسن تقویم

آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ان تمام سابقہ اقسام کا جواب ہے ابن عباس اس کے یہی کہتے ہیں: فی احسن خلق، واحدی دوسرے مفسرین کی رائے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو مومنہ کے بل جھکا ہوا پیدا کیا ہے، مگر انسان کو سیدھا بنا ہے اور اسے علم، فہم، نطق، عقل، تمیز اور ادب سے آراستہ کیا ہے پس وہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے بہترین طریق پر پیدا کیا گیا ہے، تقویم کے معنی تعیل کے ہیں، قرطبی کے نزدیک انسان کا اعتدال استواء اور ہے۔

ان تمام اقوال میں کسی قسم کا اختلاف نہیں بلکہ سب ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ - لیے بے انتہا اجر ہے۔

مگر اب بھی ہم بتا رہے ہیں کہ ایک شخص خواہ بے انتہا جرائم و معاصی کا مرتکب ہو، اُسے مایوس نہ کی کوئی وجہ نہیں بلکہ جس وقت وہ ایمان باللہ کو اپنا طغرائے امتیاز بنا لے گا اور نیک کام کو اپنی غایت الغایات تو لے لے اتنا اجر ملے گا کہ اس کی کوئی حد نہ ہوگی اور آخرت کے غذاب سے اگر کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے تو وہ ایمان باللہ اور عمل صالح ہی ہے۔

جزائے اعمال

(۷) فَمَا يَكُنْ لَكَ بَعْدُ بِالْدِّينِ تو لے آدم زاد! پھر تو جزائے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟

(۸) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ - کیا خدا سب بڑا حاکم نہیں ہے۔

کیا ان شہادتوں کے بعد کسی شخص کو یہ بہت ہے کہ جزائے اعمال کا انکار کرے ان پیغمبران جلیل اور ان کے رفقاء کا رکو جو اجر غیر ممنون سے سرفراز کیا گیا۔ تو یہ ان کے اعمال صالحہ ہی کا نتیجہ تھا، اور اگر دوسروں کو شر الہیہ بنایا گیا تو یہ بھی ان کی بدکرداری کا ثمرہ تھا۔

یہ حقائق عالیہ تمہارے سامنے ہیں تاریخ کے اوراق ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں اور سب کے سب بانگِ دل بتا رہے ہیں کہ جزائے اعمال یقینی ہے اور ہر شخص سے اس کے کاموں کے متعلق باز پرس کی جائے گی اب جو شخص اس جواب دہی اور مسئولیت سے انکار کرتا ہے وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ نیک و بد کا انجام ایک ہی ہوگا، روشنی اور تاریکی میں اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں، زہر اور قند ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور سب سے آخر میں یہ اللہ سب بڑا حاکم نہیں جو نیکوں اور بدوں کو ایک ہی قسم کا بدلہ دے رہا ہے۔

یہ خیال بالکل غلط ہے انبیاء کرام کے واقعات اس پر شاہد ہیں، خدائے قدوس و نیک و بد میں تمیز کرتا ہے، اور ہر ایک کو اس کا بلا دیتا ہے: ام حسب الذین اجروا السیات

ان نجعلکم کا الدین امنوا وعلوا الصلح سوا محیا ہم و ما تم ساء ما یحکمون (۲۱: ۳۵) جو لوگ بُرے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو اُن لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں، بُرے ہیں، سورہ قلم میں فرمایا: ان نجعل المسلمین کالبحرین، ما لکم کیف تحکمون (۳۵: ۳۶) کیا ہم سنڑاں برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے، نہیں کیا ہو گیا ہی کیسی تجویزیں کرتے ہو، ایک جگہ آتا ہی: ام نجعل الدین امنوا وعلوا الصلح کالفسد فی الارض، ام نجعل المتقین کالظہار (۲۸: ۳۸) جو لوگ ایمان لائے، اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے۔

پس خدا کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ نیک و بد میں تمیز ہو، اور ہر ایک کو الگ الگ اپنے پے کام کا بدلہ ملے۔

العلق

(آیات، ۱۹)

تخصیص مضامین

آیت ۷ تک یہ بتایا گیا کہ قرآن کا نزول محض اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، مگر ان
اس صحیح تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر آیت ۷ سے ۱۴ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی کئی زندگی کا تذکرہ کیا، اور آخر میں فرمایا کہ اگر دشمنان اسلام اس تعلیم کی مخالفت سو
باز نہیں آتے تو ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں، پس داعی حق ان مخالفین
کی اطاعت نہ کرے، بلکہ توجہ و انابت الی اللہ کو اپنا شعار بنالے۔

دشمنان اسلام کی بربادی شوق عبادت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۲) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۳) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (۴) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (۵) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَفْ۔

اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی بھسکی سے بنایا، پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔

بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قبل از نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی روز تک غار حرا میں معتکف رہتے تا آنکہ پورے چالیس سال کے بعد اللہ نے اپنا ابتدائی الہام نازل کیا، اور جب ریل نے ان آیات کی تلاوت کی جو زیب عنوان ہیں آپ خوف زدہ ہو کر گر گئے، اور خدیجہ سے تمام قصہ بیان کیا انہوں نے کہا آپ مجسمہ کی اور فرشتگی ہیں اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اور مزید اطمینان کے لیے ورتق بن نوفل کے پاس لے گئیں جنہوں نے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ فرشتہ جبرئیل ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔

آپ کا خوف زدہ ہونا

بعض لوگوں نے مذکورہ تصدیق کو اس لیے مجروح قرار دیا ہے کہ رسول ایسے موقع پر نہ
 نہیں ہو سکتا اور یہ کہ آپ کو درقین داخل ایک عیسائی عالم کی تصدیق پر اطمینان ہوا۔
 اصل بات یہ ہے کہ ناموس الہی کا آنا آپ کی زندگی کا اولین موقع تھا، اس لیے خوف و
 ہونا قدرتی امر تھا، جس وقت حضرت ابراہیم کے مہمانوں نے کھانا نہ کھایا، تو وہ بھی ایسے ڈر گئے
 تھے؛ فلما را ایدہم لتصل لیسہ بکرہم واوہن متہم خیفاء، قالوا لا تخفنا نار سلسلای قوم لوط،
 (۷۰: ۱۱) جب دیکھا کہ ان کے ہات کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو
 ان کو چھٹی سمجھ کر دل میں خوف کیا، فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے ہم قوم لوط کی طرف
 ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں، جب فرعون کے دربار میں جادو گروں نے نظر بند کی
 رسیوں کو سانپ کر دکھایا تو موسیٰ بھی ڈر گئے تھے؛ فاوحس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ فلما لا تخف
 انک انت الاعلیٰ (۲۰: ۲۷ و ۲۸) اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا، ہم نے کہا
 خوف نہ کرو، بلاشبہ تمہیں غالب ہو، حضرت داؤد کا بھی یہی حال ہوا تھا؛ اذ دخلوا علی داؤد
 ففرغ منهم قالوا لا تخف (۳۸: ۲۲) جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں
 نے کہا کہ خوف نہ کیجیے۔

انجام امثال سے یہ معلوم ہو گیا کہ خوف نے وہ ہونا پیغمبری میں کوئی نقص نہیں پیدا کرتا پھر
 اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ نہ تھا، اور نہ انبیاء کرام کی
 اس قسم کی حالتوں سے عرب کے لوگ واقف تھے یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے نزول وحی کے
 وقت آپ کی خاص کیفیت دیکھی تو اس کو جنوں و سحر کی طرف منسوب کیا، اور آپ کو پاگل کا نام
 دیا عربان پڑتے تھے، اس لیے آپ کے اطمینان کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ ان لوگوں
 کی طرف رجوع کرتے جو سلاسل بسیار سے واقف تھے چنانچہ ورقہ کی شہادت پر آپ کی پریشانی

رفع ہو گئی، پھر اس کے بعد اس قسم کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔

مانا بقاری

جس وقت ناموس الہی نے آپ سے پڑھنے کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں قاری نہیں ہوں اور نزول وحی کے بعد آپ ڈر گئے، اس کی ایک توجیہ تو وہ ہے جو اوپر گزری چکی، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی تسلر دیا جاسکتا ہے کہ جس وقت جبریل نے آپ سے پڑھنے کو کہا، اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے اوپر ایک عظیم الشان بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور تمام دنیا کی ہدایت و سعادت میرے متعلق کر دی گئی ہے تو آپ اس عظیم ترین ذمہ داری کو دیکھ کر گھبرائے کہ میں عاجز و مسکین بند اتنا بڑا بار نہیں برداشت کر سکتا، میرے کندھے اس کے اٹھانے سے کمزور ہیں، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس پر خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا: ابشر فواللہ ما یخزیک اللہ ابدًا انک لتصل الرحم، ولتصدق الحدیث، وتحمّل کل و تقری الضیف و تعین علی نوابیحی، بشارت ہو، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، پیچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مہماں نوازی آپ کا شیوہ ہے، تکالیف و شدائد میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، بھلا ایسے آدمی کو بھی خدا ذلیل کرے گا، کبھی نہیں۔

تو یہ دراصل گراں باری فرض کا خوف تھا، اپنی ذمہ داری کا ڈر اور مسئولیت کا خیال تھا، اس کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔

ابتدائی الہام

مفسرین اس امر میں اختلاف کرتے ہیں کہ اولین الہام کون سا تھا، بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ اتراک کی ہی آیات نازل ہوئیں جو زیر بحث ہیں، ایک گروہ سورہ فاتحہ کو اور دوسرا سورہ مدثر کو اولین الہام قرار دیتا ہے۔

ہماری رائے یہ ہے کہ تینوں اقوال اپنے اپنے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں، سورہ علق کی آیات میں صرف اس امر کی آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی معرفت تمام دنیا میں نور توحید پھیلنے والا ہے، اس اعتبار سے ہی اولین الہام ہے مگر جن لوگوں نے سورہ مدثر کو اولین کہا تو ان کا منشا یہ تھا کہ اب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ فرض تبلیغ ادا کرنے کو تیار ہو جائیں چنانچہ تم فائدہ رکھنے والے الفاظ اسی توجیہ کی تائید کرتے ہیں، گویا اولین تیاری کا حکم سورہ مدثر ہی میں دیا گیا اور اس لحاظ سے ہی پہلا الہام ہے، لیکن جن حضرات نے سورہ فاتحہ کو اولیت دی ہے تو انکی غرض یہ تھی کہ قانون اور دستور العمل کے لحاظ سے ایک مکمل سورہ سب سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے۔

رجوع الی المقصود۔

علق، الدم الجاد، جما ہو خون، جب شتہ نے غار حرا میں آپ سے کہا تو پڑھ تو آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، اور یہ جلد آپ نے تین مرتبہ فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگرچہ تم لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں، مگر تم عنقریب تم پر ایک کتاب نازل کرنے والے میں، اور تم میں پڑھنے کی صفت پیدا کر دیں گے، دیکھو ہم نے اس کائنات ارضی و سماوی کو عدم محض سے پیدا کیا ہے، پس جہذا ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہو، وہ تمہیں پڑھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، پس تم اس کے حکم اور ارادے سے پڑھو۔

تم انسان کی پیدائش پر غور کرو، جنین کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محض خون کی ایک پھٹکی ہوتا ہے، مگر اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ وہ اسی خون بستہ کو ایک حسی وقائم اور دانا و بنیا انسان بنا دیتا ہے، پھر وہی انسان علم و معرفت کی بنا پر اشرف مخلوقات بن جاتا ہے، اور ہر چیز کو اپنا میطع و منافع و بنا لیتا ہے، پس جس شخص کی یہ صفات و مختصات ہوں، وہ تم جیسا انسان کامل بن سکتا ہے، اور تمہیں پڑھنے کی قوت بھی نوازش فرما سکتا ہے، پس تم اسی اللہ کا نام لے کر پڑھو۔

احسانات خداوندی

اس بکریم کا نام لے کر شروع کرو جس کی ایک طرف تو گشت کے قطرے زبان کو ذریعہ
افہام و تفہیم بنایا اور دوسری جانب ایک بے جان لکڑی قلم کو وجہ بیان و تبیین اور وسیلہ لفظ
علوم و خیالات بنایا، یاد رکھو وہ تمہیں بھی قاری اور معلم بنانے پر قادر ہے، اس خدا کی طرف نظر
کرو جس نے انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جن سے وہ واقف نہ تھا، پس یہی معلم حقیقی تمہیں اتنا
علم و دانش کرے گا کہ تمام عالم کی امتیں اور قومیں مل کر بھی اس علم کا مقابلہ نہ کر سکیں گی۔

انسان کی سرکشی

(۷) كَلَّا لَا تَتْلُوَ إِلَّا اِنْشَانًا كَلِيْفًا
(۸) اَنْ رَّآكَ اسْتَعْجِلْنِي
مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے، جب کہ اپنے تئیں غنی
دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہ اس کو تمنا ہے پروردگار
ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

سابقہ آیات کے نزول کے بعد وحی کا آنا ایک مدت تک کہ گیا، جس کا ضروری تذکرہ
واضحیٰ کی تفسیر میں آچکا ہے، یہ ٹکڑا آخر تک کئی سال کے بعد نازل ہوا، اللہ کی ربوبیت تو وہ کہ
اس نے محض اپنے فضل و کرم اور جود و بخشش سے انسان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ
روحانی ارتقا کا بھی سامان کیا اور رسول اللہ کو کتاب مبین دی اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حیوان
ناطق ظہور و جہول انسان اُس کے آگے جھک جاتا اور سولے اس کے اور کسی کو نہ بجاتا، مگر
اس کے طینان سرکشی کی یہ کیفیت ہو کہ تھوڑے سے مال و منال پر اتنا اتر جاتا ہے کہ کسی قابل
اخلاق و مروت کی پرہیزگاری سے باز آئے آپ کو پابندی قرآن سے بالاتر خیال کرتا ہے،
حالانکہ انجام کار ہے اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے اس پر نعمتیں نازل کیں وہ
ایک ایک کا حساب لے گا۔

مخالفت کی انتہا

(۱۰) اَرَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَنِ الْحَدِّ
اِذَا صَلَّيْتَ (۱۱) اَرَرَيْتَ اِنْ كَانَ
عَلَى الْحَدِّ (۱۲) اَوْ اَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ
(۱۳) اَرَرَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
(۱۴) اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہو یعنی ایک
بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہو، بھلا دیکھو تو اگر
یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا
کیسا، اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا، اور
اس سے مونہ موڑا، تو کیا ہوا، کیا اس کو معلوم
نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔

دنیا میں آپ کو اس قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو حق کی تلاش و جستجو میں تو ہیں مگر اپنے احباب
و اقربا کے دباؤ سے اس اہ کو ترک کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر فحاشی نہیں کرتے بلکہ ان لوگوں
کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں جو سپیکر صدق و اخلاص ہیں اور طہارت و پاکیزگی
کی زندگی بسر کرتے ہیں۔

ایک شخص اللہ کی یاد کرتا ہے اس کی ربوبیت کو تسلیم کر کے اس کے آگے جھکتا ہے، لوگوں کو
مرع و تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے، مگر ادھر اس بد بخت انسان کو بھی دیکھو جس نے اس کی مخالفت کا
بیڑا اٹھایا ہے، صلوٰۃ الہیٰ ادا کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے جس بات کو خود اس کا دل تسلیم کرتا ہے
اس کے ہنر و انکار کا مرکب ہے تاہی اپنے فطری جذبات کے تسلط کی فکر میں ہے کیا اچھا ہوتا اگر وہ
خود راہ صدق و اخلاص اختیار کرتا، اور دوسروں کو اسی طرف بلاتا مگر وہ تو اس کے بخط مستقیم
مخالفت ہی تو پھر کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ شقی ازلی لوگوں کے مواخذہ
بچ گیا تو اللہ کی باز پرس سے کہاں نجات پائے گا، اس کی پکڑ تو بڑی ہی سخت ہے، ان
اخذہ الیم شدید۔

تباہی کا اعلان

(۱۵) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۖ لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِيَةِ (۱۶) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
(۱۷) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (۱۸) سَنَدْعُ
الزَّبَانِيَةَ (۱۹) كَلَّا، لَا تُلْطِفُ لَهُ
وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔

دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال
بکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی
پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم
بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلا لیں گے، دیکھو اس کا
کہنا ماننا اور سجدے کرنا اور قرب حاصل کرتے رہنا

نسفعاً اصل نسفعن تھا عام کتابت میں تو یوں ہی لکھا جاتا ہے، مگر قرآن کے رسم الخط
میں اس کو الف سے تحریر کرتے ہیں، لغت میں سفع کے معنی کسی چیز کو شدت کے ساتھ کھینچنے کے
ہیں، نادی مجلس شوریٰ کو کہتے ہیں، لوگ اس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں، اسی سے دارالندوہ
اس جگہ نادیہ سے اس کے یاران مجلس اور ہم نشین مراد ہیں، زبانیہ جمع ہی زبانیہ کی، زبن
کہتے ہیں دفع کرنے کو، زبانیہ وہ فرشتے جو کفار کو دوزخ میں دھکے دے کر ڈال دیں گے۔

اگر باوجود تذکیر و موعظت اور پند و نصیحت مخالفین اسلام اپنی ضد و عداوت پر برابر
قائم رہے، اور تعلیمات قرآن و فرزندان اسلام کے برباد کرنے میں سعی و کوشش کرتے رہے تو ہم
انہیں ڈنکے کی چوٹ کسے دیتے ہیں کہ وہ تیار ہو جائیں، اپنے تمام احوال انصار کو جمع کر لیں، اور
اپنے امکان بھر اسلام کی مخالفت کر لیں، ہم نے بھی ان کی تباہی و بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے، ان
بدبختوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتاریں گے، اور کہتے کی موت لاریں گے، ان کی فاسا مانی
کے لیے انسانوں ہی کی ایک جماعت کھڑی کر دیں گے، اور اسی دنیا میں ان کی ہلاکت کے
تمام سامان جمع کر دیں گے۔

دنیا ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر چکی ہے، ابوہل نے رسول اللہ اور مسلمانوں کی مخالفت کی

چند ہی روز کے اندر غزوہ بدر میں وہ ذلیل ترین موت مرا، اسلام کی مخالفت کرنے والے یہ یقین کر لیں کہ جس طرح یہ قانون ابو جہل و ابولہب کے لیے تھایسے ہی آج بھی ہر فرعون کے لیے ہے، بانی کفار و معاندین کی سعی و کوشش سے فرزندِ اسلام کو پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے، وہ انکی پروا تک نہ کریں، توجہ و امانت الی اللہ کو خستیا کر کریں کہ توکل و اعتماد علی اللہ ہی فوز و کامرانی کی مفتاح حقیقی ہے۔

تاخیر کا سبب

ہم گذشتہ اوراق میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اولین الہام صرف پانچ آیات تک ہی ہوا اور بانیِ سورت کئی سال کے بعد نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانِ خداوندی کے مطابق لوگوں کو راہِ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا اور مزید تعلیم و تربیت کے لیے دوسری سورتیں حسبِ رت نازل ہوتی رہیں، مگر آپ کی دعوت کے ساتھ ساتھ معاندین کی سعی و کوشش بھی زور پکڑتی گئی، اور قدم قدم پر مخالفت ہونے لگی اس بغض و عداوت اور کفر و جہود کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کی سرزنش ضروری ہے، ورنہ کلمۃ اللہ بلند و برتر نہ ہو سکے گا، اور رشد و ہدایت کا سلسلہ رک جلے گا۔

اس مخالفت سے قبل آپ کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے کیوں کہ آپ کو یقین تھا کہ میں نہیں ایسی چیز دے رہا ہوں جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے یکساں طور پر مفید و نافع ہے، پھر کس کو ہمت ہو گی کہ ایسے شریکات و نتائجِ قانون کی مخالفت کرے چنانچہ جس وقت رقبہ بن نوفل نے آپ سے نزولِ الہام کی تفصیل سنی تو کہا: ہذا الناموس الذی انزل علیٰ نبتیٰ فیہا جذعاً، لیتنی اکون حیاً حین یخیر جب تو مکہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اے کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب

تمہاری قوم ولے تمہیں ہجرت پر مجبور کریں گے، یہ سن کر آپ حیران رہ گئے، اور پوچھنے لگے :
 او مخزجی ہم کیا وہ مجھے جلا وطن کر دیں گے، ورقہ نے کہا : نعم لم یات رجل قط بما جئت بہ
 الا عودی، وان یدرکنی یومک انصرک نصر اموزرا، ہاں ہاں جو شخص بھی یہ تعلیم لاتا ہی، جس کے حامل
 آپ ہیں تو اس کی ضرورت مخالفت ہوتی ہی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی پوری پوری
 امداد و اعانت کروں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رحمت و شفقت تھے اس لیے آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی
 لوگوں کی مخالفت اور عداوت کا گمان نہ تھا، اسی لیے آپ نے ورقہ کی بات پر نہایت تعجب کیا،
 بہر حال کئی سال تک آپ دعوت ارشاد میں مصروف رہے، مگر حالت یہ تھی کہ جس قدر آپ ان
 حق کی طرف بلائے تھے اسی قدر وہ مخالفت میں بڑھتے چلے جاتے تھے، آپ کعبہ میں نماز ادا
 کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ مستحضر دستہ کر رہے ہیں ابولہب عین جلسہ میں آپ کو مخاطب
 کر کے کہتا ہی : تباً لک سائر الیوم الہذا جمعنا، طائفتیں جاتے ہیں تو لہو لہان ہو کر واپس
 آتے ہیں۔

غرض یہ یہی کہ مدتوں دراز تک اس دشمنی کا سلسلہ جاری رہا، تا آنکہ ارباب ایمان کی اس تکلیف
 و مصیبت اور کلمہ حق کی عاجزی و درمانگی دیکھ کر آپ میں جذبہ انتقام بھڑک اٹھا اور آپ کی
 طبیعت خود اس امر کی مستعدی ہوئی کہ کفار و مخالفین اسلام کی تنبیہ و تادیب ضروری ہو۔
 جب بے بسیاں تک آگئی اور آپ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا تو خدا کے حق نواز نے کئی سال کے
 بعد اس سوز کا آخری حصہ نازل کیا، اور یہی مصلحت عمومی کا اقتضا بھی تھا، اگر ابتداء ہی میں نکلنا مارا
 ہو گیا ہوتا تو آپ ہی کہتے جو درقبن توغل سے کہاتا، مگر تنزیل وحی والہام میں ہمیشہ ضرورت
 اور وقت کا لحاظ کیا جاتا ہی، اور اس میں یہی ہوا۔

القدر

(آیات ۵)

تخیض مضامین

اس سورۃ میں لیلۃ قدر کے فضائل و برکات بیان کر کے بتایا ہے کہ اسی شب میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس لئے اس شب کی تمام خصوصیات کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، پس اگر تم اس کتاب عزیز اور جبل اللہ بحلیل سے تسک و اعتصام کرو گے تو ان تمام صفات و مخضات کو حاصل کر لو گے جو اس شب کی بیان کی گئی ہیں۔

شب کی بزرگی العروۃ الوثقیٰ

لَسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ
فِي كَيْلَةِ الْقَدْرِ (۲) وَمَا اَدْرَاكَ مَا
كَيْلَةُ الْقَدْرِ (۳) كَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
مِّنْ الْفِشْرِ (۴) تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَ
النُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَّحْمٰنٍ مِّنْ كُلِّ امْرٍ
(۵) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔

ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع
کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر
ہزار مہینہ سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور
فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے
حکم سے اترتے ہیں، یہ رات طلوع صبح تک امان
اور سلامتی ہے۔

دنیا کی تمام دیات و روحانیات کی آویزش پر ہی مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس تضاد
اور کشمکش میں ملکیت پرہمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس وقت چاروں طرف فقر و فحش کا بازار گرم
ہو جاتا ہے، پس یکایک اللہ کی رحمت بھی جو شش مارتی ہو اور پھر روحانیت کو مادیت پر غلبہ نصیب
ہو جاتا ہے، گویا دو سکر الفاظ میں کبھی موسم بہار سے قلوب انکھریں تروتازگی پیدا ہوتی ہو
اور کبھی خزاں کے جھونکے ان کو پژمردہ کر دیتے ہیں۔

نبی کی بعثت قوم کے لیے بہار کا حکم رکھتی ہے، اس کی وجہ سے نزول روحانیت ہوتا ہے اور
تمام لوگوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر جب اس کی تعلیم سے اخلاف شروع ہو تو پھر خزاں

اپنا اثر دکھائی ہے، اور قواسم علیہ پر عالم ممات طاری ہو جاتا ہے، اس موت کے بعد نئی زندگی دینے کے لیے دوسرا نبی بھیج دیا جاتا ہے، جس شب کو اس قسم کی روحانیات کا نزول ہو اس کو لیلة القدر کہتے ہیں۔

نزول قرآن

اسی شب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت کا باعث بنے۔
 لتخرج الناس من الظلمات الى النور ظاہر ہو کہ قرآن مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا اور اس کی تکمیل میں ۲۳ سال لگ گئے یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ یہ کتاب عزیز پہلی مرتبہ رمضان میں شب کو نازل ہوئی، گزشتہ سورۃ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اولین الہام کو منسا ہوا، اور اس سورت سے اس کی ابتدا کا پتہ لگ گیا، چنانچہ قرآن کی دوسری آیات بھی اسی کی تصدیق کرتی ہیں سورہ بقرہ میں ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ببینت من الہدی والفرقان (۲: ۱۸۵) روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا راہ نمائے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، سورہ دخان میں ہے: انا انزلنہ فی لیلة مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کننا مرسلین رحمۃ من ربک انہ ہو اسیع العلیم (۴۴: ۳ تا ۶) ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہمیں پیغمبر کو بھیجے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔

جہو امت کا اتفاق ہو کہ لیلة القدر رمضان میں، اور اس کے آخری دس روز کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔

خصوصیات شب

جس طرح موسم بہار نباتات میں نئی روح پھونک دیتا ہے، اسی طرح یہ شب وحانیا کے نزول کے لیے مخصوص ہے، اس ایک شب میں عبادت کا اجر و ثواب ایک ہزار ماہ کی عبادت کے برابر ہے، اس میں ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، جو یکے کے بعد برکت ہوتے ہیں اور اس لیے تمام کائنات ارضی ایک بقیعہ رحمت بن جاتی ہے، یہ دلفریب کیفیت پر و زلف طالع فجر تک ہوتا ہے۔

تمنہ و عہد شمار

لسان الہی نے اس شب کی اعلیٰ ترین خصوصیت یہ بتائی کہ ہزار ماہ سے بہتر یہ ایک شب ہے، احادیث میں اس کے تلاشب کرنے کی خاص طور پر تاکید ہے، مگر بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص تمام عہد اس کی جستجو میں رہے اور وہ کامیاب ہو، اس لیے خدا نے اس شب میں قدرتی نازل کیا جس نے اس کی تمام برکتوں اور رحمتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا پس جب کبھی دنیا میں وحانیت کا تنزل ہوگا تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جس قدر خارجی اعانت کی ضرورت ہوگی اس کو صرف قرآن حکیم ہی پورا کر سکے گا، اور شب قدر کے نہ پانے والے جب اس کتاب عزیز سے متسلک اعتصام کر لیں گے تو وہ ان تمام فیوض و برکات سے بہرہ اندوز ہوں گے جو اس شب کے لیے مخصوص ہیں، کیونکہ قرآن اسی رات میں نازل ہوا اور اس نے اس کی تمام خیر و برکت کو اپنے اندر لے لیا، فضل من مدکر۔

البینہ

(آیات ۸)

تلخیص مضامین

اہل کتاب اور مشرکین کی اصلاح ناممکن ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا جائے، جو وہی اصول و کلیات، اور عقائد و یقینیات ان کے سامنے پیش کریں گے جن پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، جس سورۃ میں مخالفین اور موافقین کے نتائج ذکر کر دیئے اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

نبی الانبیاء کی ضرورت

تقسیم مذاہب

اسلام سے قبل دنیا میں جس قدر مذاہب تھے ان کو دو طرح پر تقسیم کیا جاسکتا ہے:
 (الف) جن لوگوں نے علی الاعلان بت پرستی شروع کر دی، اور بعض اشیاء کو مظاہر
 الہیہ مان کر بت بنالئے، لسان شرع میں ان سب کو مشرکین کہا جائے گا، اگرچہ فی حقیقت
 ان کے پاس ابتداء سے کوئی مذہب موجود ہو، اور اس میں صحیح بات بھی پائی جائے، جیسے ہندو
 اور کفار مکہ۔

دب، جن مذاہب میں بت پرستی حرام ہے، ان کو اہل کتاب کہا جائے گا، اگرچہ ان کے
 عام لوگوں میں ایک درجہ شرک کا موجود ہو، مگر انہیں بت پرست اور مشرکین نہ کہا جائے گا چنانچہ
 آریہ اسی صنف میں داخل ہیں کیونکہ ان کے مذاہب میں بت پرستی حرام ہے۔

مشرکین عرب کا دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، اگرچہ ان میں حج اور قربانی
 وغیرہ کے رسوم اب تک موجود تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس مذہب کو کلیتہً چھوڑ کر بت پرست
 بن گئے تھے یہاں تک کہ ابراہیم و اسماعیل کے بت بھی میت اللہ میں موجود تھے اور وہ گھر جو صرف
 ایک شخص کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، اب تین سو ساٹھ بتوں کا مسکن بن گیا تھا۔

اہل کتاب کی بھی یہی حالت تھی عہد عتیق و جدید کے باوجود اعمال کفریہ کا ارتکاب کرتے

اور عزیر و عیسیٰ کو خدا کا حقیقی بیٹا کہتے تھے، اسی قسم کی دوسری مشرکانہ رسوم بھی انہیں جڑ پکڑ چکی تھیں اور کھنڈر الحاد اس درجہ ان میں جاگیر ہو گیا تھا کہ معمولی قوت تجدید سے انکی اصلاح غیر ممکن تھی اس لیے ایک موسس مصلح اعظم کی ضرورت تھی جو ان دور از عقل عقائد کو بالکل دنا بو دے۔

رسول من اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) لَوْ يَكُنِ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يَكُنِي
مُفْلِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (۲) رَسُولُ
مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (۳) فِيهَا
كُتِبَ قَيِّمَةٌ۔

جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب و مشرک وہ کفر سے باز آئے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک و ارق پڑھتے ہیں، جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔

رسول اللہ کی تشریف آوری سے قبل تمام مذاہب میں تحریف ہو چکی تھی، عقائد بگڑ گئے تھے، اعمال صاحبہ کا نام و نشان نہ تھا، کتب سماویہ پس پشت ڈال دی گئی تھیں، اکثر و تجربہ اعمال ہی کا انکار کرتے، اور جو تسلیم کرتے تھے انہوں نے کفارہ کو اپنی آڑ بنا لیا تھا، تمام ناشائستہ حرکات کا ارتکاب ہوتا اور دعویٰ یہ کیا جاتا کہ مذہب کا یہی حکم ہے۔

جب ایک جماعت کسی غلط سے غلط کام کو مذہب کے نام سے کرتی اور ثواب کی امید واپس ہوتی ہے، تو پھر اس کی اصلاح مجدد کے لیے غیر ممکن ہے، اس لیے کہ جس قدر قوت کے ساتھ وہ فسق و فجور پر قائم ہے جب تک اسی درجہ کاری اکیشن اور رد عمل نہ ہوگا اصلاح نہ ہو سکے گی، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی مجددین ملت عیسوی میں پیدا ہوئے مگر نصاریٰ کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی، مشرکین کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔

پس جب کائنات ارضی انسانوں کے فتنہ و فحش سے ظلمت و تاریکی کا گھر بن گئی تھی، اور حق کی روشنی بجھ گئی تھی تو وقت آگیا کہ آخری رسول کا آفتاب فاران کی چوٹیوں پر طلوع کئے، دعائے خلیل کو شرف قبول نصیب ہوا اور مسیح نے جس آنیوالے کی بشارت دی تھی اس کے آنے کی خوش خبری سنکر بنی آدم عبرت اندوز و بصیرت افروز ہوئے اور حق و صداقت کی پیروی کریں۔ آپ ہی کا وجود اقدس وہ روشن دلیل ہے جس نے آتے ہی اہل اہل و ملتوں کے پرے چاک چاک کر دیئے سلاسلِ اغلالِ سوم کو توڑ دیا اور سب کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آئے مینہ کی تفسیر خود آگے رسول من اللہ سے کر دی ہے، اس سول کا یہ فرض ہوگا کہ وہ لوگوں کے سامنے پاک صحیفوں کی تلاوت کرے۔

کتبِ قیمہ کے متعلق بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحفِ نبیائے عظام ہیں یعنی رسول نہیں اصول و کلیات کی تعلیم دیں گے جو تمام صحائفِ اسفارِ آسمانی میں دیے گئے تھے اور جن سے ایک نبی نے بھی اختلاف نہیں کیا، فوج سے لے کر محمد علیہم السلام تک کی دعوت ایک ہی تھی۔

دوسرے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کتبِ قیمہ سے مراد قرآن کی مختلف سورتیں ہیں اس لیے کہ ہر ایک سورۃ مستقل کتابِ قیمہ ہے، یہ قادیان کی رائے ہے، ہماری رائے میں دونوں قول ٹھیک ہیں قرآن وہی اصول پیش کرتا ہے جو پہلی کتابوں میں مذکور تھے، مگر لوگوں نے ان کو فراموش کر دیا، اسی لیے آپ کو مذکور یاد دلانے والا کہا گیا ہے، قرآن کی مختلف سورتوں میں ہی کلیاتِ فکر کیے گئے ہیں جن پر تمام مذاہب متفق ہیں، اس لیے آپ اہل کتاب اور مشرکین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ انہیں یہ باتیں یاد آجائیں اور اس طرح تمام ادیان ایک عالم گیر برادری میں شامل ہو جائیں۔

اختلافات کیوں ہوا

(۴) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
الْأُولَئِينَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ -
اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل
وضوح آنے کے بعد ہوئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے شکرین پر حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ شدید ترین غلطیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس سبب کا اتباع نہ کریں، یہود و نصاریٰ کو آپ کی صداقت کا ایسا ہی علم تھا جس طرح انھیں اپنی اولاد کا یقین تھا: یعرفونہ کما یعرفون ابنائہم، مگر باوجود اس کے یہ لوگ بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو اس کا سبب یہ کہ اہل کتاب کے پاس اللہ کے رسول قبل ازیں آپ کے تھے جنہوں نے صحیح تعلیم ان کے سامنے پیش کر دی تھی مگر انھوں نے ان نبیاء کرام کو بھی نہ مانا بلکہ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اختلاف میں پڑ گئے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، بعض اجڑے کتبہ کو لے لیا اور دوسرے حصص کا انکار کر دیا، تبلیغ الحق بالباطل کے مرکب ہو کر اس طرح ضروری اور غنیہ ضروری کو غلط ملط کر کے اصل کتاب ہی کو بے کار کر دیا اب وہ کتاب اس قابل نہیں رہی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ان حالات میں یہ ظاہر ہو کہ کوئی پُرانی کتاب آسمانی انسانوں کی رہنمائی کا فرض اُنہیں کر سکتی بلکہ جدید پیغمبر اور نبی کی ضرورت ہو جو عالم گیر اصول و کلیات کی طرف انسانوں کو دعوت دے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ضروری ہو۔

کیا تعلیم تھی

(۵) وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا إِلَٰهٌ يَّعْبُدُ وَاللَّهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُفَّاءٌ وَيُقِيمُوا

اور اُن کو حکم تو یہی تھا کہ اخلاصِ عمل کے ساتھ
خدا کی عبادت کریں ایک سو ہو کر اور غازی ٹہریا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيَمَةِ۔ اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔

خفا رجوع کرے لغت میں اس کے معنی میلان کے آتے ہیں، عرف میں یہ میلان الی الخیر کے لیے مخصوص ہے اور اب اس کے یہ معنی ہیں کہ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، اور شرک سے الگ ہو کر اسلام کا پابند ہونا۔

ان اہل کتاب کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ خدا اور بندوں کے تعلقات درست رکھیں، خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، سب سے کٹ کر اسی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں، اور لوگوں کو مختلف نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو ایک لڑی میں پرولیں اور اس کی بہترین صورت یہ کہ مل کر نماز پڑھیں تاکہ قوم میں نظم و ترتیب قائم رہے اور اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ دیں جو ان کی اصلاح میں صرف ہوگی، مگر ان لوگوں نے ان احکام کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے اباپیل و اکاذیب کو مذہب کا نام دے کر ان پر عمل کرنے لگے، جب اہل کتاب کی یہ حالت ہو تو مشرکین تو ان سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے کہ ان کے پاس نہ کوئی پیغمبر آیا نہ آسمانی کتاب مخالفین کا انجام

۱۷۰ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ
فِيْهَا، اُولٰٓئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ
دوزخ کی آگ میں پڑیں گے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے
یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔

برائے معنی خلق، اور بریہ مخلوقات۔ کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے باہمی اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اگر

اب بھی یہ لوگ آپ کی تعلیم کو نہ مانیں تو ان سے بڑھ کر اور کون بد بخت ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔

رضی اللہ عنہم

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (۸) جَزَاءُ هُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ
لِمنْ خَشِيَ رَبَّهُ۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے،
وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں ان کا صلہ ان کے پروردگار
کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں
برہی ہیں ابد الابد ان میں رہیں گے، خدا ان سے
خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے جو
اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔

مگر جن لوگوں نے اپنی قوت نظری اور عملی دونوں کی تکمیل کی ان کا شمار شرف ترین
مخلوقات میں ہوگا وہ جنت کے وارث ہوں گے جہاں اعلیٰ ترین نعمتیں موجود ہوں گی ان کا رتبہ
قدس طہارت کی سب سے بڑی فضیلت بزرگی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اور وہ اپنے
پروردگار سے راضی، کہ اس نے محض اپنے فضل سے ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو قبول اور انکی
دعاؤں کو شرفِ جاہت بخشا اور اللہ کے خوف سے ان لوگوں کی گردنیں اس کے سوا اور کسی کے
لگے نہ جھکیں۔

النزل

(آیات : ۸)

تلخیص مضامین

اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کے ان حوادث کا ذکر کیا گیا ہے جو شروع میں دنا ہوں گے، پھر اس خوفناک حادثہ کا انجام یہ ہوگا کہ تمام بنی آدم اپنے اپنے اخلاق و اعمال کے عتبار سے مختلف گرد ہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اس ور کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی چیز بھی بھنی نہ رہ سکے گی، بلکہ اگر حقیقتہً ترین نیکی یا بدی کی ہی تو وہ بھی سامنے آجائے گی۔

واقعات قیامت

زلزلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) إِذَا زُلْزِلَتْ
الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (۲) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
أَنْفَالَهَا (۳) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا۔
جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
اور زمین اپنے اندر کے بوجھ بھونچال ڈالے گی اور انسان
کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔

حادثہ قیامت کی ابتدا جن واقعات سے ہوگی، ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر اس سورت میں
کیا گیا ہے، تمام صحیح احادیث اور موجودہ زمانہ کی تحقیقات اس حقیقت پر مہر لگاتی ہیں کہ قیامت
کی ابتدا زلزل سے ہوگی، اور ان کی کثرت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین میں جس قدر خزانے دفن
اور دوسری چیزیں مخفی ہیں سب کی سب ان جھٹکوں کی وجہ سے باہر آجائیں گی، چنانچہ یہ
روز مرہ کے مشاہدات ہیں کہ جن معتمدات میں زلزلوں کی کثرت ہے، وہاں سب مہ فون چیزیں
باہر آجاتی ہیں حدیث میں آیا ہے: تَلْقَى الْأَرْضُ أَخْلًا وَكَبِدًا مِثْلَ الْأَسْطِوَانِ مِنَ الدُّنْيَا الْفُتَّةِ
فَبُجِى الْقَاتِلُ نَسِيقُولُ فِي هَذَا قُلْتُ: وَبُجِى الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُلْتُ: حُمَّى وَبُجِى السَّارِقُ فَيَقُولُ
فِي هَذَا قُلْتُ: مَيِّ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا دَسَلِمُ، زَمِينُ بَنِي جَعْفَرٍ كَيْفَ كُفِّرَتْ نَكَالُ بَنِي
چاندی اور سونے کے ستونوں کی طرح یہ مکرٹے ہوں گے، قاتل دیکھ کر کہے گا کہ میں نے اس کے
یہ قتل کا ارتکاب کیا، قطع رحم والے نے اسی کے لیے عزیزوں کو ترک کیا تھا، اور اسی کے لیے
چور کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ لے لو، مگر وہ کچھ بھی نہ لیں گے۔

ان تمام تغیرات و انقلابات کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے آرام کی
جگہ تو فنا ہو گئی اب میں کہاں جاؤں اور یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔

حکم خداوندی

(۴) یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (۵) بِأَنَّ
 رَبَّكَ آتٍ وَهُوَ سَمِيعٌ أَلْفٌ
 اس وزوہ اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ تمہارے
 پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔

یہ تمام کائنات ارضی و سماوی تو صرف انسان ہی کے لیے ہی جب یہی رہا جس کے لیے ہر چیز کی
 تخلیق عمل میں آئی تھی تو اب ان تمام چیزوں کا رشتہ بھی اس سے ٹوٹ جائے گا اور ایک وحانی قوت
 کے اثر سے ان میں سے ہر چیز کے اندر قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، زمین کو بھی یہ قوت فزائش
 ہوگی اور اس المام ربانی کی بدولت وہ ان تمام اعمال کو بیان کر دیگی جو اسکی پشت پر اس آدم نے کیے تھے
 مختلف گروہ

(۶) یَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
 لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (۷) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (۸) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے، تاکہ ان کو ان کے
 اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی
 وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی
 ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔

دنیا میں انسانوں کے باہمی تعلقات شعوبہ قبائل اور خاندانوں کے اعتبار سے تھے مگر
 مرنے کے بعد یہ نظام جاتا رہے گا، اور اس کی جگہ تعلقات کی نئی صورت قائم ہوگی اس وقت
 باہمی ربط و تعلق کا ذریعہ انسان کے اعمال اور اخلاق ہوں گے، درمیان میں سے زمانہ کا سوال
 اٹھا دیا جائے گا، اور ہر شخص کے مقاصد کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا
 جائے گا: لا انا ب سببہم یومئذ ولا یتسللون۔

انسانی اعمال کا ادنیٰ ترین حصہ بھی ضائع نہیں جاتا، اس لیے قیامت کے روز ہر شخص اپنی نیکی اور
 بدی بلا کم و کاست دیکھ لے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا جس کا تذکرہ سورہ قارعہ میں ہے۔

العادیات

(آیات، ۱۱)

تخیض مضامین

ابتدائی پانچ آیات میں گھوڑے کی مختلف حالتوں سے استدلال کر کے بتایا کہ انسان
خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، آیت ۷ میں اس ناشکر گزاری کے اسباب پر بحث کی،
اور ختم میں تذکیر عابعد الموت سے انسان کو توجہ دلائی کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔

ان انسان لربہ لکنود

گھوڑوں کی شہادت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) وَالْحَدِیْثُ
 ضَمُّ (۲) فَاَلْمُوْرِنِیْتُ قَدْ حَادَّ (۳)
 فَاَلْمُوْغِیْرَاتِیْ جُمِّیْ (۴) فَاَقْرَبْتُ بِهٖ
 نَفْعًا (۵) فَوَسَطْتُ بِهٖ جَمْعًا۔
 ان سرپٹ وڑنے والے گھوڑوں کی فہم جو ہانپ ٹھٹھے ہیں
 پھر تھوڑوں پر نعل مار کر آگ نکالتے ہیں پھر صبح کو چھاپہ مارتے
 ہیں پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں پھر اس وقت دشمن کی
 فوج میں جا گھستے ہیں۔

عادیات جمع ہے عادیہ کی یہ حدود سے ماخوذ ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں، ضمیع وہ آواز
 جو دوڑنے وقت گھوڑے کے مونہ سے نکلتی ہے جسے ہانپنا کہتے ہیں، موریات جمع ہے موریہ کی،
 اور اس کی اصل ایراہی، آگ نکالنا، قرح آگ نکالنے کے لیے مارنا، مغیرات جمع ہے مغیرہ کی،
 دشمن کو قتل کرنے یا اس کا مال لوٹنے کی غرض سے اس پر حملہ کرنا، اثرن ماخوذ ہے اثرات
 سے غبار کو حرکت دینا اور اڑانا، نفع غبار کو کہتے ہیں، فوسطن دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔
 قرآن کے اولین مخاطب عرب ہی تھے، ان ہی کی زبان میں یا زل ہوا اور انھیں کی رسوم
 و عوائد پر اس نے عین ترین نظم فرمائی، اگرچہ دنیا میں ہر جگہ گھوڑے کو عزیز رکھتے ہیں، مگر ایک
 عرب کے نزدیک یہ جانور عزیز ترین ہی نہیں اس کی جائداد اور یہی اس کی اولاد ہے اس لیے کہ عرب
 فطرۃً آزاد اور شاہ سوار پیدا ہوا ہی، زندگی کے ہر لمحہ میں وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے

وہ جب اس پر سوار ہوتا ہے تو گھوڑے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت فرمانبرداری میں اس قدر تیز بھاگتا ہے کہ دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے یہاں تک کہ پتھروں میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔

تمام دنیا آرام میں ہوتی ہے، پرندے اپنے آشیانوں ہی میں ہوتے ہیں، مگر صرف یہ ایک وفادار و اطاعت شعار حیوان ہے جو اپنے مالک کی خوشنودی خراج اور حق خدمت گذاری ادا کرنے کے لیے اپنے آرام و راحت کو ترک کرنا، اور صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، سوار کے اشاروں پر کبھی ایک طرف دشمن کی صف کو الٹ دیتا ہے اور کبھی دوسری جانب کثرت غبار کی جب سے زمین و آسمان کو ایک کر دیتا ہے۔

وہ جانتا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے مالک نے عینیت بھوک و پیاس میں ڈانہ اور پانی دیا ہے، اس لیے میری سب سے بڑی سعادت نیک نیتی ہی ہے کہ اپنے مالک کا ہر حکم مانوں، اس لیے وہ عین اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے جب تلواریں ایک دوسرے کے خون سے رنگین ہوں کہ اگر دم نکلے تو مالک کی وفاداری ہی میں نکلے۔

انسان کی ناشکری

(۷) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ ۝۷ کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور شکرا اٹھنے والی اذیلت لکھتا ہے۔
ہو اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔

تم گھوڑے کی ایک ایک فاشکاری پر غور کرو، اس کے مالک نے جسم و جان عطا نہیں کی اسے چند سکوں کے عوض میں اسے خرید لیا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے دانہ اور پانی دیا ہو مگر اس گھوڑے سے احسان کے عوض میں تم دیکھو کہ وہ حیوان لا یعقل اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے یہ تو ایک حیوان کا حال تھا، اب تم انسان کو دیکھو جو اشرف مخلوقات ہے جس کے پاس جو کچھ ہے

خداے قدوس کی بخشش ہو، تم گھوٹے کی قربانی اور انسان کے اعمال کا مقابلہ کرو تو خود بخود بچاؤ گے کہ فرزند آدم خدا کا بڑا ہی ناشکر گذار ہو کیسے قدر حیرت کا مقام ہو کہ صرف گھاس اور پانی سے تم تو گھوٹے سے اتنا کام لو کہ اس کی جان تک کل جائے اور تم خالق ارض و سما کا ذرہ برابر بھی شکر ادا نہ کر سکو جس نے تمہیں ہر چیز نوازش فرمائی ہو۔

ایک شخص دوسرے کے سامنے اپنے جرائم کی عذرخواہی کر سکتا ہو اور اپنے معاصی کو چھپا سکتا ہو، مگر جب وہ سب الگ ہو کر اپنے گریبان میں مونہ ڈالتا ہو، خدا کی نعمتوں اور اپنی سرکشی کو دھتکتا ہو تو پکاراٹھتا ہو کہ واقعی میں خدا کا سخت ناشکر گذار ہوں: بل الانسان علی نفسه بصیر ولو لعلیٰ معاذیرہ (۵۵: ۴۴) بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہو، اگرچہ عذر و معذرت کرتا ہو، ایک جگہ فرمایا: قل هو الذی انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلاً ماتشکر (۶۷: ۲۳) وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان ماننے ہو۔

انسان اس گھوٹے سے سبق اندوز ہو اور کم از کم اتنی قربانی تو کرے جتنی یہ جانور کرتا ہو، گھوٹے کی سواری سیکھے، تلوار و بندوق کے استعمال سے واقف ہو، جدید ترین آلات حرب میں درخروانی حاصل ہو، اور سلام و امت مسلمہ کی حفظ و صیانت کے لیے ہر وقت پاؤں پر رکاب رہے۔

مرض کا سبب

(۸) وَاللّٰهُ بِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ - وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔

اس آیت میں گزشتہ مرض ناشکر گذاری کا سبب بتایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے جمع مال و دولت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی بنا لیا ہے، اس کے کسب حصول میں نہ تو وہ کسی قربانی کی پروا کرتا ہو، اور نہ اخلاق و مروت کی، وہ ہر جائز و ناجائز طریق سے روپیہ سمیٹتا اور اپنے صندوق میں بند رکھنا چاہتا ہے کہ لوگ اسے دولت مند کہیں اس کی دولت سے نہ اس کے خاندان کو فائدہ

پہنچتا ہے، نہ ملک و ملت کو پھر یہاں کس کام کا۔

خیر سے مال مراد ہی جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے قرآن میں کئی جگہ خیر کا اطلاق دولت ہی پر آیا ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان تک خیر الوصیۃ (۸۰: ۲) تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آجائے تو اگر وہ مال چھوڑ جائے والا ہو تو وہ وصیت کر جائے دوسری جگہ آیا: وما تنفقوا من خیر فلا تنکم وما تنفقوا لا ابتغاء وجعل اللہ ذو النفقۃ من خیر یوفی الیکم وانتم لا تعلمون (۲۷۲: ۲) تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہی اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیدیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔

غلط فہمی کا ازالہ

اس آیت میں انسان کی ناشکر گزاری کا سبب اس کا مال دولت کو جمع کرنا بیان کیا گیا ہے اس پر شبہ نہ ہو کہ قرآن حصول دولت کو گناہ قرار دیتا ہے اور اسلام کے نزدیک وہ پیہ کا ناجائز ہو یہ خیال بالکل غلط ہے قرآن نے اتنے ہی سبب اول بہانیت کو مٹایا جو صدہا معاصی مجرم کا ذریعہ بن گئی تھی اولیس اللہ انسان الامامی کا اصول قائم کر کے بتا دیا کہ ہر شخص کو اپنی دنیوی و اخروی زندگی کے بقا و قیام کے لیے خود کو شکر کرنی چاہیے وہ کسی کے لیے بار و بشارت ثابت ہو، سورہ نساء میں فرمایا: ولا تو اتوا السفہاء و اموالکم الی اجل اللہ لکم قیام (۲۵: ۴) دنیا میں قوموں کی زندگی کا عظیم ترین ازاسی دولت میں پنہاں ہے اس لیے بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مست و آیات سابق میں مال دولت بے لطفی کا اطلاق خود اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ پیہ ایک عمدہ اور خیر و برکت کی چیز ہے اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پیہ خوب کمائے۔

البتہ قرآن اس دولت کو غضب الہی اور دخول جہنم کا سبب بھی قرار دیتا ہے جب قوم ملک اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے صرف کی جائے سو وہ توبہ میں آتا ہے: والذین یکثرون الذہب الفضۃ ولا ینفقوا

فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم حجی علیہما فی نار جہنم فکتوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، ہذا ما کنتم
 لا تفکرم فذوقوا ما کنتم تکتفرون (۳۵ و ۳۶: ۹) اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو
 خدا کی عبادت میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب الیم کی خوشخبری سناؤ جس دن مال
 و زرہ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پسیانیاں اور پیلو اور پٹھیں داغی جائیں گی
 اور کہا جائے گا کہ یہی ہر جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

تذکیر بابت الموت

(۹) أَفَلَا يَعْلَمُونَ إِذَا بُعِثُوا فِي الْقُبُورِ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مرے قبروں میں ہیں
 (۱۰) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (۱۱) اِنَّ ہا ہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھیدلوں میں ہیں ظاہر کر دے
 رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ جائیں گے بیشک انکا پروردگار اس میں بھی اسے خوب آفت
 ان آیات میں اس شخص کا علاج بتایا گیا ہے جس انسان کی سرکشی اور مرد کی کیفیت ہو کہ وہ مال و دولت کے
 غور و باطل میں اپنے ذالض انسانیت کو بھی فراموش کر چکا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو تعلق بابتہ کا خیال
 نہیں آتا وہ اپنے انجام و عاقبت کا پر بھی غور کرے وہ آج اپنے اعمال و اخلاق کی توجہ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے
 مگر اسے وہ وقت بھی یاد کر لینا چاہیے جس دن اس کے تمام سرسرد و محبوب عالم آشکارا ہو جائیں گے اور باوجود کمال
 سعی و کوشش کے وہ انکو چھپانہ سکے گا: یومئذ تعرضون لا تخفى عنکم خافیہ (۱۸: ۶۹) اس دن تم سب لوگوں کے
 سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔

تم دنیا ہی سے اپنی ناشائستہ حرکات چھپاتے تھے اس لیے اُسی کے سامنے تمہارے تمام عیوب ظاہر کر دیے
 جائیں گے اللہ تو اس وقت بھی تمہارے ہر ایک کام سے واقف ہو کر وہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ تمہیں مہلت
 دیتا ہے کہ شاید تم اپنی اصلاح کرو لیں جو شخص مال کی محبت میں اس درجہ منہمک ہے کہ اس کے نتائج پر بھی غور
 کرے اور اپنی ذمہ داری اور مسؤلیت کو فراموش نہ کرے۔

القارعة

(آیات، ۱۱)

تلخیص مضامین

قیامت کی تصویر کھینچ کر بتایا گیا کہ انسانوں کو اس وزد و گرہوں میں تقسیم کر دیا جائیگا،
 فتنہ شقی و سعید ایک ہوا جو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت کے وارث ہوں گے اور
 دوسرے وہ جو اپنے فسق و فجور کی پاداش میں جہنم دھل ہوں گے۔

یوم التغابن

تبائی عالم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) مَا الْقَارِعَةُ (۲) مَا الْقَارِعَةُ (۳) وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ (۴) يَوْمَ يَكُونُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (۵) وَتَكُونُ
الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ -
کھڑکھڑانے والی کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ
کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ قیامت ہی جس دن لوگ ایسے
ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتے اور پہاڑ ایسے ہونگے
جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔

قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قارعہ ہے جس کے معنی کھڑکھڑانے والی ہی کیونکہ
ہر شخص کا دل اس کی دہشت کی وجہ سے دھڑکتا ہوگا، فراش پتے کو کہتے ہیں جو شے کے قوت
چراغ کی روشنی پر گرتا اور جل جاتا ہے، وہ اس نور کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور انجام
کو معلوم کیے بغیر ہالت کی وجہ سے اس پر گر کر جل جاتا ہے، قیامت کے روز یہی حال انسانوں
کا ہوگا، جو اس دزدکی ہولناکی اور خوف سے ادھر ادھر مائے پھرتے ہوں گے اور حیران ہونگے
کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، عھن اون کو کہتے ہیں، یبی مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر حسن اور قتادہ
کی رائے ہے، نفس دھننے کو کہتے ہیں، جب نفث اون کو دھناتا ہے تو اس کے تمام بال ایک دوسرے
سے الگ ہو جاتے ہیں اگر معمولی ہوا بھی چلتی تو وہ فوراً ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دینگے، قیامت
کے روز پہاڑوں کا یہی حال ہوگا، کثرت زلازل کی وجہ سے ان کے اجزاء اس قدر الگ الگ

ہو جائیں گے جس طرح اون کے بال۔

ان آیات میں حادثہ قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر قیامت کے روز کیشش اتصال جاتی رہے گی، اس لیے اس دن ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر اڑتی پھرتی نظر آے گی۔

نتائج اعمال

تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، وہ لسنہ
عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا
مرجع ہاویہ ہوگا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟
وہ دکھتی ہوئی آگ ہے۔

(۷) فَأَمَّا مَنْ قَلَّتْ مَوَازِينُهُ (۸) فَهُوَ فِي
عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (۹) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ (۱۰) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (۱۱) وَمَا
أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارُ حَامِيَةٍ۔

اس وزن سنج کی صورت یہ ہوگی کہ تمام اعمال کو وزن کیا جائے گا، دنیا میں انسان نے ہر چیز کے وزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو بنائے ہیں، سردی اور گرمی معلوم کرنے کے آلات اس ترازو سے بالکل مختلف ہیں جو انج تولنے کے کام آتی ہیں، اس لیے جو ترازو ہوگی وہ خصلت کی ہوگی، اعمال کی غرض اخلاق فاضلہ کا پیدا کرنا، اور خبیث جذبات کا دور کرنا ہی پس اس وزن اخلاق کی باٹ میں انسانی اعمال کی جانچ ہوگی، جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، ورنہ اس کے سہنے کی جگہ دوزخ کی دکھتی ہوئی آگ ہوگی۔

التکاشر

(آیات ۸، ۷)

تخصیص مضامین

لوگ ہر چیز کی کثرت کے طالب اور حقیقت سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، تا آنکہ موت آجانی ہی، کاشش وہ جانتے کہ اللہ کے نزدیک کثرت مطلوب نہیں، بلکہ وہ جذبات حقہ جو ان سے پیدا ہوتے ہیں اگر اس حقیقت سے انسان خبردار ہوتا تو اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں جنت اور دوزخ دیکھ لیتا، مگر وہ غفلت سے کام لے رہا ہی، اور ان چیزوں کی پروا نہیں کرتا جو اس حقیقت کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں، لیکن قیامت کے روز اس سے نہیں چیزوں کی باز پرس ہوگی۔

حقیقت اعمال

کثرت طلبی

تَسْمِعُ اللَّهُ السَّاحِلِينَ السَّاحِلِينَ رَا، اَلْهَاكُمُ
التَّكَاثُرُ (۲) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (۳)
مَكَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (۴) ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔

لوگو تم کو بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو تمہیں
غنت قریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں غنت قریب
معلوم ہو جائے گا۔

الہا، کہتے ہیں اہل کی طرف پھرنا، اور ایک چیز سے غافل ہو جانا، تکاثر کے معنی ہیں کسی چیز
کی کثرت پر فخر و مباہات کرنا، عام طور پر لوگ مال، اولاد، اور عزت کی وجہ سے اپنے
بھائیوں پر فخر کرتے ہیں، اس لیے تکاثر ان ہی چیزوں کی کثرت طلبی پر بولا جاتا ہے۔
مفسرین نے تکاثر سے مال و اولاد ہی مراد لی ہے، مسلم میں ہے: یقول العبد مالی مالی
وانما له من مال ثلاث، ما اکل خافئ، او لبس خافئ، او تصدق خافئ، وما سوى ذلك فذهب
وتارکہ للناس، بندہ تو مال مال پکارتا ہے، حالانکہ اس کا صرف وہ حصہ ہی جو اس نے کھا کر فنا کر دیا
یا کپڑے پہن کر ردی کر دیے، یا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، اس کے بعد جس متدیہ گیارہ
دوسرے لوگوں کا حق ہے، حسن بصری نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت طلبی
نے تم کو بالکل غافل کر دیا۔

حقیقت اعمال

ہمارا خیال یہ ہے کہ کثرت کا لفظ عام ہے اور اس میں نہ صرف مال و اولاد ہی شامل ہیں بلکہ اعمال تک داخل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے بعض اطلاقات بیان کیے ہیں مال و اولاد میں بند نہیں کر دیا، قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر اعمال پر نہیں بلکہ ان حقائق و جذبات پر مبنی ہے جو ان اعمال سے پیدا ہوتے ہیں قربانی کے متعلق فرمایا: لَنْ نَالِ اللَّهَ بِحُمْمَا وَلَا دَمًا وَلَكِنْ نِيَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (۲۲: ۳۷) خدا تک اُن کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ خون، بلکہ اُس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، غار کے متعلق آتا ہے: اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ رُوْنِیْ كِیْ سَبْتِ فَرَمَیَا: یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصَّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (۲: ۱۸۳) تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ غرض ان تصریحات سے یہ ہے کہ شریعت کے پیش نظر اخلاق ہیں نہ اعمال مگر یہ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتے جب تک اعمال نہ ہوں اس لیے شریعت ہر شخص کے لیے چند اعمال کی پابندی لازم کر دیتی ہے اور اس پابندی میں اعلیٰ ترین اَدنیٰ ترین انسان برابر ہوتے ہیں قانون ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا البتہ نتائج کے اعتبار سے دونوں میں عظیم الشان فرق ہوگا۔

مگر دوسری طرف یہ بھی خیال تھا کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یہ دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ ان اعمال کی بنا پر شریعت جن جذبات و حقائق کی طالب ہے وہ ہم میں پہلے ہی سے موجود ہیں اس لیے ہمیں ان اعمال کی پابندی کی ضرورت نہیں تو اس کا سد باب کرنے کے لیے قرآن نے کہا: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ (۴۹: ۱۳) خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے پس جہاں حقائق سے اللہ کے سوا اور کوئی خبردار نہیں تو اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ انسان ان اعمال کی

پابندی کرتا ہے، مگر اس کی اصل نظر جذبات اخلاق پر ہو، حدیث میں آتا ہے خیر العمل ما دوام علیہ صاحبہ وان قل بہترین غسل وہ ہو جو اگر چہ تھوڑا ہو مگر باقاعدہ ہوتا رہے کہ اس کا اثر یقیناً اخلاق پر پڑے
رجوع الی المقصود

اس قدر تنبیہ کے بعد اب آپ ان آیات میں غور کریں ان کا مطلب بالکل صاف ہے تم لوگوں پر ہر چیز کی کثرت طلب اس درجہ غالب آگئی ہو کہ اب تم ان حقائق و جذبات سے بالکل غافل ہو گئے ہو جو شریعت کے پیش نظر ہیں اور یہ مرض تم میں اس قدر جاگیر ہو گیا ہے کہ مرتے دم تک اس میں مبتلا رہو گے، تم اس گمان طبل میں ہو کہ محض کثرت ہی تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر دے گی، اگرچہ تم میں اخلاق نہ ہوں مگر یہ خیال بالکل غلط ہے، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک شدید ترین غلطی تھی۔

اس کی ایک نظیر تمہارے سامنے ہی مہاجرین و انصار ظاہری اشکال و صورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ان کی روح و حقیقت کا بھی خیال رکھتے تھے اس لیے جلد تر کامیاب باہر ادھو گئے، مگر ایک جماعت منافقین کی بھی تھی جو ان تمام اعمال صالحہ کی پابند تھی جب کہ شریعت میں حکم دیا گیا ہے مگر حقیقت بالکل دُور تھی، اس لیے جلد برباد ہو گئی اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کی مستحق قرار پائی۔
اگر ان مثالوں سے تمہاری چشم بھیرت انہیں ہوتی تو مرنے کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ اللہ کو کثرت مطلوب نہ تھی۔

اگر حقیقت پیش نظر رہتی

(۵) کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (۶)
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (۷) ثُمَّ لَنَزَلُنَّهَا
عَيْنَ الْيَقِينِ۔
دیکھو اگر تم جانتے یقینی علم یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین یقین آجائے گا۔

اگر تمہیں قرآن پر یقین داؤ دا عان ہوتا، اور رسول اللہ کی تعلیمات کو صحیح سمجھتے تو تمہیں معلوم

بلکہ اعمال
عالم و
پہنیں بلکہ
نبی اللہ
دن، بلکہ
وہ نہ
حکومت
تم پر
پیدا
دیتی ہو
وہی

اگر ان
اس لیے
ان
ہو
ہے
کی

ہو جاتا کہ شریعت میں اعمال کی صرف ظاہری صورتوں ہی کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی نظرِ عیشیہ حقیقتِ اصلیت پر رہی ہو، اگر تم اپنے اعمال میں اس کا خیال رکھتے تو تمہاری یہ حالت ہوتی کہ دوزخ ان آنکھوں سے دیکھ لیتے اور تمہیں معلوم ہو جاتا کہ عالمِ آخرت میں حقائق و ارواح کی قدرِ قیمت ہو: ان اللہ لا ینظر الی صوکم و اعمالکم وکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، اللہ تمہاری صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظرِ قلوبِ نیات پر ہوتی ہو اور اگر رسول اللہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نتائجِ اعمال کا تمہیں یقین ہو تو یاد رکھو مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے عذابِ الہی کا مشاہدہ کر لو گے۔

نعمت کا مطلب

﴿لَمَّا كَسَبْتُمْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنَ النَّعِيمِ﴾ پھر اُس دوزم سے نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔

روایات میں آیا ہے کہ ابن مسعود نعمت سے مراد امن و صحت لیتے ہیں، ابن عباس کے نزدیک تندرستی اور کھانے پینے کی ہر چیز ہے، بعض لوگ آنکھ اور کان مراد لیتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ رسول ابوبکر اور عمر ایک انصاری کے باغ میں گئے انھوں نے گوشت، کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

یہ نعمت کے مختلف اطلاقات ہیں، حصرِ مقصود نہیں، نعمت سے مراد قرآن بھی ہو کہ اس سے بڑھ کر نفعِ انسانی کے لیے خدا کی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہو، اس نے ہم پر واضح کر دیا کہ آخرت میں صرف اخلاق کا کام آئے گا: الا من اتے اللہ تعلیم یمز قرآن جیسی نعمت کو پس پشت ڈال دیا، او کثرت کی طلب میں حقیقت سے دور جا پڑے۔

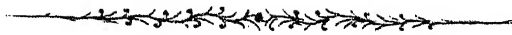
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قدس بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہو، آپ ہی کی معرفت فرزندِ آدم کو قرآن ملا، غرض یہ کہ نعمت کا لفظ عام ہو کسی ایک معنی میں حصر کرنے کی ضرورت نہیں۔

النصر

(آیات ۳)

تلخیص مضامین

تاریخ کی شہادت پیش کر کے ان کے خسران و فذلان کو ثابت کیا، اور ہمدردی آیت
میں فوز و کامرانی اہم کے اہم اصول و کلیات بیان کیے۔

شیہ
کر
رو
او
کے
نے

یس
ول
تو

ہر
ن
او

کی
ہکی

کلید کامرانی

زمانہ کی شہادت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَالْعَصْرُ
(۲) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَفْعِ خُسْرٍ -

عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔

ہر انسان اپنی کوشش میں ناکام ہے، اور یہ مرادی دنیا و آخرت افراد اور اہم سبب حاوی ہے، یہ دعویٰ ہے جو اس سورت میں کیا گیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ زمانہ کو دیکھو، جب سے زمین و آسمان قائم ہوا اور اسلٰفِ الٰہی کی پشت پر فرزند آدم آباد ہے، اس وقت سے لیکر آج تک کے حالات کا درس مطالعہ کرو، ان قوموں کے عروج و زوال کے سوانح و حالات کو گہری نظر سے دیکھو، انکی دہستانِ علو و تنزل اور ارق یا رخ میں محفوظ و ثبت ہے، اس کو پڑھو، پس عصر کے معنی تاریخ کے ہونے اور دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہوا کہ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ انسان اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا،
طرق تذکیر۔

قرآن کریم کے پسند و موغظت کے تین طریقے ہیں:

(الف) تذکیر باللہ، اپنی نعمتیں یاد دلا کر فرائضِ انسانیت ادا کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہے

: فاذکروا للہ اللہ۔

(ب) تذکیر بابايم اللہ، قوموں کے عروج و زوال کو پیش کرنا: وذاکریم بابايم اللہ۔

(ج) تذکیر مابعد الموت، قیامت اور برنخ کے حالات و واقعات سے عبرت پذیر کرنا۔
 سورہ عصر میں تذکیر بابا یم اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اسی سے استدلال کر کے قوموں کے
 عروج و زوال میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔
 کامیاب لوگ۔

(۳) اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ مَکْرُوْهُ لَوْ کَانَ جَوٰیْمَانِ لَاسَۤءَ اُوْرَنٰکَ عَمَلٌ کَرْتُمْ ہُوَ اُوْر
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔
 اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہیں:

(۱) ایمان یا امن سے ہے جس کے معنی طمانیت کے ہیں: وَاٰمَنُمْ مِّنْ خَوْفٍ اللہ کا نام مومن
 ہے، اس لیے کہ جب عاجز بندہ پریشان و مضطرب ہو کر اُس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اسے امن
 و اطمینان قلب و نوازش فرماتا ہے، پس کامیابی کی اولین شرط ایمان یا اللہ ہے، اور اس کے
 معنی یہ ہیں کہ وہ اس کے احکام کو تسلیم کرتا ہے، اسی کے لگے دست سوال دراز کرتا ہے، اور اُس کے
 در کو چھوڑ کر دوسروں کی جہیہ سانی نہیں کرتا۔

(۲) عمل صالح، ایمان کا تعلق محض دل سے ہے بسا اوقات نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود
 اپنے آپ کو اس کے متعلق دھوکا ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اگر ایک طرف زبان سے اقرار پر
 زور دیا تو دوسری جانب عمل کی طرف توجہ دلائی تاکہ عمل سے اس کے اقرار کی تصدیق ہو اس لیے
 ایمان اور عمل صالح دونوں ملا کر مومن کی تعریف بنتی ہے، اس آیت میں صرف عمل صالح کہا گیا، کسی
 خاص نیک کام کی تشریح نہ کی، اس لیے کہ انسانی فطرت ہی نیکی اور فرشتگی پر پیدائی گئی ہے
 اور اللہ نے اس کو نیکی اور بدی کا رستہ بتا دیا ہے پس وہ وہی کام کرے گا جو نظام عالم کے
 لیے مفید ہو۔

(۳) تو اسی بالحق، یہ چیزیں نفسِ لہوی زندگی کے لیے ضروری ہیں مگر فرد کچھ نہیں جانتا کہ تمام قوم کو فلاح و کامرانی نصیب ہو اس لیے محض ایمان باللہ و عمل صالح پر قانع ہو جانا اللہ کی نظر میں کامل شرعی زندگی نہیں بلکہ ضرورت ہے کہ اس کی زندگی اور موت قوم کے ساتھ وابستہ ہو، زاویہ نشینی اور راہباناہ زندگی شریعت کے نزدیک ناجائز ہے، ہر مسلم کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو حق و صداقت پر قائم رہنے کی وصیت کرے اس لیے کہ استقامت ہی کامیابی کی اصلی کنجی ہے مگر یہاں پر اگر اس کا قدم رک نہ جائے بلکہ ضروری ہے کہ جس حق پر وہ خود قائم ہو اس کی روشنی تمام عالم میں پھیلائے اور دنیا کا کوئی گوشہ اسلام کی آوار سے خالی نہ رہے، اس لیے کہ دنیا میں چاروں طرف عقائد میں فساد آپکا ہے، اخلاق برباد ہو گئے ہیں اور لوگوں نے راہِ صدق و خلاص چھوڑ دی، دنیا میں قوموں کی زندگی اپنے مقاصد و اغراض کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ وابستہ ہے تمہاری کتاب اعلیٰ ترین، تمہارے عقائد افضل ترین اور تمہارے اصول و کلیات تعلیم عین فطرت انسانی کے مطابق ہیں پس مسلمان کریم کی نشر و اشاعت کو اپنی زندگی کی فایۃ الغایات بنا لو اور اس کی دعوت و تبلیغ میں سرکشت کو شش کرو۔

(۴) تو اسی بالصبر مگر یاد رہے، دعوتِ ارشاد کی راہ میں تکالیف و مشائد ہیں، عوالتی و موانع ہیں، آلام و مصائب ہیں، قید خانے کی کوٹھڑی اور کہنی زنجیریں ہیں، اور سب کے آخر میں جلا وطنی کی سختیاں اور موت کی گھڑیاں ہیں، پس تم ایک دوسرے کو وصیت کرو کہ وہ ان تمام الم ناکاحات میں صبر و استقامت سے کام لے، راہِ حق سے موٹنے نہ موٹے اور ہاڑوں کی طرح ثبات قدم و عزم راسخ کا اظہار کرے اللہ کی رحمتیں بھی انہی لوگوں پر نازل ہوتی ہیں، جو اس کی راہ میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الاتحافوا لا تحزنوا و ابشروا بالجنۃ الیٰ انکم تم وعدون نحن اولیاءکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة، و کم فیہا ماشق

انفسکم وکم فیما تدعون، نزل امن غفور الرحیم (۴۱: ۳۰ تا ۳۲) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار
 خدایہی، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے، اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمنا
 ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی منساؤ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے
 دوست تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو
 ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی، یہ بخشنے والے رحمان کی طرف سے
 مہمانی ہو۔

گویا اس سورۃ نے کامیابی و کامرانی کے حسبِ فیل اصول بتائے ہیں:

(الف) ایمان باللہ،

(ب) عمل صالح،

(ج) تواضعی باجنت،

(د) تواضعی بالبصر،

اب اگر تم تاریخ کی ورق گردانی کرو گے، اور فلسفہ ۶ رج و زوال اقوام و ملل کا بغور مطالعہ
 کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جن قوموں نے ان اصولوں سے اعتصام کیا تھا وہی کامیاب ہوئیں،
 اور دوسری جماعتوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

الھمنۃ

(آیات، ۹)

تلخیص مضامین

جو لوگ اخلاق و اعمال اور قانون شریعت کی پروا نہ کر کے ہرجائز و ناجائز طریق سے دولت کما رہے ہیں انھیں یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ یہ مال ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہو گا اور اپنے ہمراہ نہیں بھی دونوں میں لے جائے گا۔

اخلاق اور دولت

باہمی تصادم

دنیا میں عموماً دو قسم کے آدمی نظر آتے ہیں ایک تو وہ ہے جو دولت کماتا ہے اور اس کے کسب و حصول میں فضائل اخلاق و محاسن اعمال کو ترک کر دیتا ہے، خدع و فریب اور مرکوز و زور کی راہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ جمل و شیطنیت سے کام لیتا ہے تو مال تو اس کے قبضہ میں آجاتا ہے مگر مذہب و اخلاق سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مگر اسی کے بالمقابل وہ شریف انسان بھی ہے جو ان حالات میں غربت و افلاس کو ترجیح دیتا ہے، مگر اخلاق اور مذہب کو قربان کرنے کے لئے طیار نہیں ہوتا۔

پہلی طرز کے لوگ کسی طرح بھی جنگلی بھیڑیوں اور درندوں سے کم نہیں، اگرچہ ان کی صورتیں انسانوں کی ہیں مگر حقیقت میں وہ بہائم اور مجسمہ شیطنیت و دجالیت ہیں، تم یورپ کی عیسائی اقوام کو دیکھو وہ دنیا بھر کی فریب کاریاں اور دغا بازیاں کرتے ہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے اور تیل کے چشموں پر کسی دوسرے حق دار کا قبضہ نہ ہو۔

اس سورۃ میں اسی جماعت کے بعض خصائص و امتیازات بتائے جاتے ہیں اور ان کے انجام

پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

گمان مابطل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) وَبَلِّغْ لِّکُلِّ

ہرطن مہینہ اشارتیں کہنے والے جمل غور کی خبر لینی ہو

هَمْزٌ لَمْ تَوْ (۲) الَّذِي جَمَعَ مَلَا ۱ جومان جمع کرنا اور اُس کو گن گن کر رکھتا ہو اور خیال کرتا
وَعَدَةٌ (۳) يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَ ۱ ہو کہ اُس کا مال اُس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہو گا۔

ہمزہ لیا گیا ہی ہمزے لغت میں توڑنا کہتے ہیں اس جگہ عیب چینی مراد ہی، کیونکہ اس کا
ترکب لوگوں کی عزت برباد کرتا ہو، لمزہ ماخوذ ہی لمزے طعن کرنے کو کہتے ہیں، عد کے معنی شمار
کرنے اور گننے کے ہیں اخلدہ اور خلدہ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا۔

جو لوگ حصول دولت کو اپنی زندگی کی انتہائی غرض بنا لیتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو جاتی
ہی کہ وہ تمام اخلاق کرمانہ سے بعد و بھر خستہ یا کر لیتے ہیں اور ان ارباب صدق و اخلاص کو حقار
کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دولت کی خاطر اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرتے، اُن پر آوازے کتے ہیں
ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ہمیشہ اُن کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، اُن کی آنکھوں میں عزت
تو صرف اس شخص کی ہو جو مالدار ہو، یہ بد بخت دولت کی محبت میں سرشار ہیں اس کو گن گن کر رکھتے
ہیں اور اس گن بطل میں ہیں کہ دولت کی فراوانی اور مال کی کثرت ان سے فرشتہ اہل کو
دور کر دے گی۔

مگر ان سے کوئی جاکر کھڑے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ پیشگی کے سامان نہیں بلکہ تباہی اور بربادی
کی تیاریاں ہیں اس خدع و فریب کا نتیجہ ہلاکت ہی ہلاکت ہو، آج یورپ کی سفید رنگ عیسائی
اقوام کی یہی کیفیت ہے، وہ مسلمانوں کو فنا کرنے کی تجویز میں ہیں اور کسے دن انکے نقائص و ذمائم
اخبارات تصانیف کے ذریعے دنیا کے اس کنا سے اس کنا سے تک پہنچا دیتے ہیں، انھیں
چاہیے کہ اپنی چشم بصیرت و اکریں قرآن کے درس مطالعہ سے بہرہ اندوز ہوں اور کوئی حکیم
اجتماعی انھیں قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بتائے۔

نتیجہ

(۴) اَمْ لَا يَتَذَكَّرْنَ فِي الْخَطِيئَةِ (۵) وَمَا
 اَدْرَاكَ مَا الْخَطِيئَةُ (۶) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ
 (۷) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْفَالِغَةِ (۸) اِنَّهَا
 عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ (۹) فِي عِلِّيِّمٍ
 ہرگز نہیں وہ ضرور خطیہ میں ڈالا جائے گا، اور تم
 کیا سمجھتے کہ خطیہ کیا ہے، وہ خدا کی بھڑکانی ہوئی آگ ہے جو
 دلوں پر چا لپٹے گی، اور وہ اُس میں بند کر دیئے جائیگا
 یعنی آگ کے بلے بلے ستونوں میں۔

بند کے معنی پھینکنے اور ڈال دینے کے ہیں، خطیہ دوزخ کا نام ہے اور اس کے لغوی معنی کسی چیز
 کے ٹکڑا ٹکڑا کر دینے کے ہیں، دوزخ بھی ہر اُس چیز کو چورا چور کر دے گی جو اُس میں ڈالی جائے گی
 اس لئے دوزخ کو بھی خطیہ کہتے ہیں، تطلع مانو ذہنی طلوع سے اس کے معنی بلند ہونے کے ہیں، موصد
 یعنی مطبقہ، بند کرنا، عید جمع ہے عمو کی اس کے معنی ستون ہیں۔

گذشتہ آیات میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ سب
 دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور قلب چونکہ تمام اخلاق و کمالات و فضائل و ردائیل و نیات و مقصد
 اور عقائد و یقینات کا مرکز ہے، یہی وجدان کا اصلی موطن ہے، اور یہی شعور کی جگہ، اس لیے جہنم کی
 شعلہ مائے والی آگ کا اولین حملہ اسی قلب پر ہوگا، اور اس کی شدت التہاب و حرارت کی
 یہ حالت ہو کہ وہ بلے بلے ستونوں میں بند ہو، جو ہر طرف سے مسدود ہونے کی وجہ سے اور
 زیادہ تہیہ ہو گئی ہے۔

الفیل

(آیات، ۵)

تفخیص مضامین

اس سورۃ میں کمال ایجاد و اختصار کے ساتھ ابرہہ والی مین کے اس حملہ اور نتیجہ کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے بیت اللہ کے گرانے کی خاطر اس اول بیت وضع للناس پر کیا تھا، اور جس حملہ کی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل ہو گیا تھا۔

شعائر الہیہ

واقعہ کی تفصیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اَللّٰهُمَّ كَيْفَ
 فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ (۲) اَللّٰهُمَّ
 یَجْعَلْ لِّدُعَاؤِهِمْ فِی تَضَلُّلٍ (۳) وَاجْعَلْ
 عَلَیْهِمْ طَائِرًا اَبَاسِیلَ (۴) تَكْفِیْهُنَّ بِحِجَارَةٍ
 مِنْ سِجِّیلٍ (۵) فَجَعَلَ لَهُمْ كَعَصِفَةً یَّكُوْلُ
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے
 واقعی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کا داؤں غلط
 نہیں کیا، کیا، اور ان پر جھلڑ کے جھلڑا جاؤر بھیجے جو
 ان پر لنگر کی تھیلےاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا
 کر دیا جیسا کھایا ہوا اجس۔

ابرمہ بن الاسلم حبشی سردار مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، مین کے عیسائیوں نے اس کی
 سرکردگی میں بیت اللہ الجلیل کے توڑنے کی خاطر مکہ پر فوج کشی کی، خانہ کعبہ کے توڑ دینے کی اس کی
 غرض یہ تھی کہ اس کے ٹوٹ جانے سے اس کا کینہ عرب کا مرجع بن جائے گا، اور اپنی عربیہ
 عیسوی مذہب کی باسانی نشر و اشاعت ہو سکے گی۔

قریش میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کے لشکر کا مقابلہ کرتے اس لیے شہر خالی کر کے باہر
 چلے گئے، جانے سے قبل سردار قریش عبدالمطلب بیت اللہ میں گئے اور زرخیر کعبہ کو پکڑا کر یوں بپو:

لَا هُمْ اَنْ الْمَرْءُ يَمْنَعُ حَلَهٗ فَاَمْنَعُ حَلَالِ الشَّ

ہم اگرچہ عاجز ہونے کی وجہ سے شہر خالی کر کے جا رہے ہیں مگر کوئی غم کی بات نہیں ہر شخص

اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہر خداوند! تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرو اس دشمنوں کی دست دے سچے

وانصر علی آل الصلیب عابد یہ الیوم اللٹ!

صلیب کے پوجنے والے عیسائیوں کے مقابلہ میں تو اپنی آل قریش کی نصرت اعانت فرما۔

لا یغلبن صلیبہم۔ وعاہم وعد واما اللٹ!

اے خدا کے کعبہ! دیکھ، آج کے دن صلیب سے تیرے گھر پر قابض نہ ہو جائیں!

ان کنت تارکھم وکعبتنا فاہر صابد اللٹ!

اگر تیرا ہی منشاء ہو کہ یہ عیسائی ہمارے کعبہ پر قبضہ کر لیں تو پھر جو تیرا جی چاہے ارشاد فرما۔
جب تمام قریش شہر چھوڑ کر باہر خمیہ زن ہوئے تو عبدالمطلب کو معلوم ہوا کہ ان کے
کچھ اونٹ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے ہیں وہ اس حبشی سردار کے پاس گئے اور اس سے اونٹوں
کا مطالبہ کیا، ابراہیم نے ان کی آمد پر بہت زیادہ دب احترام کا لحاظ کیا تھا، مگر اس سوال پر
کہنے لگا کہ میں تو آپ کو صاحب ہش و ہش خیال کرتا تھا، اگر آپ مجھ سے یہ کہتے کہ میں کعبہ
توڑے بغیر چلا جاؤں تو کیا اچھا ہوتا، انھوں نے جواب دیا کہ میں صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں
اس لئے مجھے ان کی فکر ہی خانہ کعبہ کا جو مالک ہو اس کی منکر وہ آپ کرے گا، بہر حال مکہ مبارک
پر ابراہیم نے حملہ بول دیا۔

قانون تعذیب اہم

قرآن کریم میں درسن فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک قوم بغی و عدوان کے انتہائی
منازل تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو برباد کر دیتا ہے، مگر اس قانون تعذیب اہم کو دو بار
دوروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(الف) ایک دور ابتداء سے شروع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اس وقت

تک نبیاء کرام کے اصحاب و حواریں کی تعداد بہت کم ہوتی ہو، اس لیے مخالفین کے مقابلہ میں یہ جانے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ کائنات ارضی و سماوی کو ان کی ہلاکت و بربادی یقین کیا جاتا ہو، کبھی طوفان آتا ہی کسی وقت آندھی آتی ہو، اور کبھی زلزلوں سے ایک مجرم جماعت کو ہلاک کیا جاتا ہو، چنانچہ اس سلسلہ کی آخری کڑی فرعون اور اس کی قوم ہو۔

(ب) اب سولوں کے اتباع و تقلید کی تعداد کافی ہونے لگی، اس لیے قانون یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا جائے۔ لیکن اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ اب خدا ہماری اس تقسیم کا پابند ہے گا، بلکہ وہ ذوالعرش المجید اور فعال مسایرید جس طریق پر چاہے ایک قوم کو برباد کر سکتا ہو۔

لارڈ کچنر اپنے آپ کو فرعون مصر کہا کرتا تھا، اس لیے وہ ٹھیک اپنے پیش رو کی طرح غوثی ہوا۔ مین کے عیسائی لگے بڑھے کہ بیت اللہ کو توڑیں قریش عاجز و درماندہ تھے، دنیا میں اور کوئی طاقت نہ تھی جو اس اول بیت وضع للناس کی حفظ و نگہداشت میں اپنا خون بہا دیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون تذبذب کی شق اول کے مطابق چڑیوں کو بھیجا، ابرہہ کو اپنے عظیم ہمت ہاتھیوں پر فخر ناز تھا، اس لیے خدا نے بھی ایک حقیر ترین پرندے کو اس متکبر لشکر کے برباد کرنے کے واسطے جن لیا، وہ چڑیاں اصحاب فیل پر کنکریاں گراتی تھیں، اور سب کنکری گرتی تھی، چھپک کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تھا۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے چھپک کا ظہور اسی واقعہ سے ہوا، ٹھیک اسی زمانہ میں علاقہ سویز اور طور سینا میں چھپک کا مرض پھیلا ہوا تھا، ممکن ہو کوئی بہت بڑی آندھی چڑیوں کو اس علاقہ سے اڑالے گئی ہو جو اپنے ساتھ چھپک کے جراثیم ان کنکریوں میں لے گئی ہوں تاکہ اللہ کے حکم سے انہیں تباہ و برباد کر دیں۔

یہ ایک عذاب تھا جو ان بد بختوں پر مسلط کر دیا گیا تھا، انھیں یہ بتانا تھا کہ ہم کائنات ارضی و سماوی کی حقیر ترین چیز کو بھی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا سکتے ہیں یہی پانی ہے جو انسان کی زندگی کا باعث ہوتا ہے؛ و جعلنا من الماء کل شئ حی، مگر اسی سے ہم نے دشمنان فوج کو برباد کر دیا، یہی ہوا ہے جس نے قوم عاد کو نیست نابود کر دیا پس خدا کی قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جس سے چاہے تباہی کا کام لے لے؛ و ما یعلم جنود ربک الاہو۔

غرض اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام حملہ آور عیسائی برباد ہو گئے انھیں اپنے مقاصد میں ناکامی و خسران نصیب ہوا، اور ان کا خود گرجا بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔

تشیخ الفاظ

کید کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے، اس کی طرف رجوع کیجئے یہاں نئی تدبیر فرما دی۔ تفصیل کے معنی ضائع کرنے اور تدبیر میں ناکام رہنے کے ہیں ابابیل کے معنی گروہ، جماعتیں اور فرقے ہیں اس کا اطلاق جانوروں اور پرندوں پر ہوتا ہے، سحیل، یہ لفظ فارسی سے لیا گیا ہے جسے سنگ گل یعنی کھنگر کہتے ہیں، عصف، برگ کشت، ماکول جس کو جانوروں نے کھا لیا ہو، اور بانی کو ردی سمجھ کر زمین پر پھینک دیا، یا پاؤں تلے روند ڈالا۔

ضروری تشریح

اس قدر تشریح کے بعد بے یادہ تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصحاب فیل کا حملہ مشہور ترین قصہ ہے جس کو غلط قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ عرب کے نزدیک تو یہ اقصیٰ درجہ اہمیت رکھتا تھا کہ انھوں نے اپنا سال ہی اسی سے شروع کیا، اور اس کا نام عام لفیل رکھا، اور سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ اس حادثہ کے دو ایک ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی جیسا کہ تمام معتبر روایت سے ثابت ہے۔

نتائج و عبرت

یہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا، مگر قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں جو اس قصہ کی حکایت کرتی بلکہ اس کے بیان سے غرض عبرت و بصیرت ہے، اور اس سے حسبِ فیل نتائج و عبرت کا استخراج و استنباط ہوتا ہے:

(۱) دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا، ان کو اپنی یادگاہ قرار دیتا، اور ان کی حفظ و نگہداشت اپنی اور پر لیتا ہے، وہ شعائرِ الہیہ یہ ہیں: (الف) قرآن، اس کی نسبت فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون (۹:۱۵) بیشک یہ کتاب نصیحت ہیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

(ب) محمدؐ، آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن میں آتا ہے: واللہ لعیصمک من الناس (۶۷:۵) اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔

(ج) نماز، اس کو کفر و اسلام میں ماہِ الامتیازِ خیر قرار دیا گیا، قرآن نے اکثر مقامات میں اس کو ایمان کے ساتھ ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اس کا پڑھنا ہر مسلمان پر لازم کر دیا، اور آج بلاشبہ جس طریق پر نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے یہی اس کی حفظ و نگہداشت ہے۔

(د) بیت اللہ، اس کا نام ہی اپنی نسبت کو ظاہر کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے آج تک اس کا حج ہوتا ہے، اس کی حفاظت کی یہ صورت کر دی: ومن یردفیہ باحاً و بظلم ندقہ من عذاب الیم (۲۲:۲۵) اور جو اس میں شرارت سے کج روی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم دردِ دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

سورۃ الفیل نے اس حقیقت پر مہر لگا دی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور وہی اس کا نگہبان کا رہے،

نہی
سناؤ
براد
ہو کہ

ی

ی
وہ

ی
نے

نتائج و عبرت

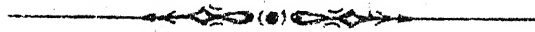
قریش اگر ناقابل تھے تو خدا نے اس کی حفاظت کے دوسرے سامان پیدا کر دیئے اور وہ اب بھی ایسا کر سکتا ہو، مگر فرزند اسلام کو چاہیئے کہ اس سعادت کبرے کو وہ خود حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک ارض حجاز کو تمام غیر مسلم اقوام کے اثر و نفوذ اور بلاؤں سے پاک و صاف نہ کر لیں اگر انھوں نے ایسا نہ کیا تو وہ اس نعم باطل میں نہ رہیں کہ ہمارے ان خرافات و جتناب کعبہ کی نگرانی بھی نہ ہوگی، یاد رکھو وہ خدا کے قہار تمہاری اعانت سے بالکل بے نیاز ہو بلکہ تم ہی اس کے محتاج ہو، وہ اس کی حفظ و صیانت کے لیے دوسری قوتوں سے بھی کام لے سکتا ہے: ومن یظم حرمات اللہ فهو خیر لہ عند ربہ (۲۲: ۳۰) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہو اس کے بعد فرمایا: ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب (۲۲: ۳۲) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل ان کی پرہیزگاری میں سے ہے۔

عیسائی اور مسلمان

(۲) ابراہیم نے مسیح میں مکہ پر فوج کشی کی اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، واقعہ فیصلہ حاصل آپ کے لیے پیش خیمہ تھا، باوجودیکہ قریش مشرک تھے اور حملہ آور عیسائی مگر پھر بھی خدا نے ان صلیب ستون کو ذلیل کیا، یہ ایک ایسی فتح تھیں جن میں انسانی ہاتھ کو مطلق دخل نہ تھا، غرض یہ تھی کہ خانہ کعبہ اور مکہ کی بزرگی مسلم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک جدید امت مسلمہ کی بنیاد ڈالیں جو عالمگیر برادری قائم کرے تمام مذاہب کو ایک مرکز پر لے آئے اور بیت اللہ اس کی تمام سعی و کوشش کا مرکز ہو، لیکن عین آپ کے ظہور و تدرسی سے چند ماہ قبل ایک عیسائی بادشاہ اس بیت اللہ اکلیل کو توڑنے کی فکر کرتا ہے اس توافقی حالات سے لطیف طور پر نتیجہ اخذ

کیا جاسکتا ہو کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ دنیا میں اس اول بیت ضحیٰ للناس کے شدید ترین دشمن ہی عیسائی ہوں گے، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں گے کہ بیت اللہ کو تباہ و برباد کر دیں، ارض حجاز پر قبضہ کر لیں، اس مرکز کو ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو عیسائی بنالیں ورنہ ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں۔

تاریخ اپنے پورے تسلسل کے ساتھ ہمارے اس نتیجہ کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہے، اور آج کل کے واقعات تو کسی تشریح و توضیح کے محتاج نہیں، جیسے کا جو انجام ہوا وہ سب بظاہر ہے

القریش

چار آیات

تمہید

قریش کو تجارت کا شوق تھا، اور وہ سردی اور گرمی میں مین در شام کی طرف تجارت کے قافلے لے کر جاتے اور بالامال ہو کر واپس لوٹتے، انھیں دشمن کا خوف نہ تھا، اور انکی ضرورت زندگی بھی سب کی سب پوری ہو جاتی، اس لیے انھیں چاہیے کہ اسی ایک خدا کی عبادت کریں جس نے ان پر نعمتیں نازل کیں اور اصنام و طواغیت کے لگے سر بسجود نہ ہوں۔

صوفیائے کرام و علمائے عظام

شوق تجارت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) لَا يَلَاكُ قُرَيْشٌ (۲) اَلْفَمُ رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ (۳) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۴) الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ -

قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکریں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، اور خوف سے امن بخشا۔

الف، الاف اور ایلاف، تینوں کے معنی ہیں الفت دلانا، دوسرا ایلاف پہلے سے بدل واقع ہوا ہی، رحلتہ کے معنی کوچ کرنے کے ہیں اور یہ رحال کا اسم ہے۔

قریش اس قبیلہ کا نام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ لوگ بیت اللہ کے مجاور اور خادم تھے اس جاہ و بکشی کا یہ اثر تھا کہ تمام قبائل عرب اور درودراز کے لوگ ان کی عزت و تحکیم کرتے ملک میں سب طرف لوٹ مار رہتی مگر بیت اللہ کے ادب و احترام کی وجہ سے مکہ مبارکہ میں برابر امن و امان رہتا، یہ لوگ سردی میں مین کی طرف اور گرمی میں شام کی جانب تجارت کی غرض سے سفر کرتے، اللہ کے پاک گھر کی ہمسائیگی کا یہ نتیجہ تھا کہ کوئی ان کا مزاج نہ ہوتا، بلکہ سب ان کا اکرام و احترام کرتے ان کی خدمت میں درود ہدایا پیش کرتے اور انجام

اپنی تجارت میں شاد کام و بامراد ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹتے۔
 اس سورت میں ان نعمتوں کو یاد دلا کر قریش سے یہ کہا گیا کہ تمہاری عزت لوگوں کے
 دلوں میں صرف اس لیے ہو کہ تم بیت اللہ کے مجاور اور خادم ہو، ورنہ سرزمین عرب میں اور
 بھی قبائل ہیں مگر انھیں کوئی پوچھتا بھی نہیں پس جب تمہاری یہ عزت و تکریم محض بیت اللہ
 کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے ہو، اور اس کی ہمسائیگی کی بدولت کسی کو تم پر ہاتھ اٹھانے
 کی جرأت نہیں ہوتی تو شرط انصاف یہی ہو کہ جس گھر کی بدولت تمہیں یہ سب کچھ حاصل ہے
 اُسی کے مالک کی غلامی کرو، اور اسی ایک اللہ کے آگے خمیدہ گردن ہو جاؤ۔

بصائر و حکم

اس سورہ مبارکہ میں عبرتوں اور بصیرتوں کے مخفی خزانے ہیں، اگر دیدہ عبرت سے
 اس کا درس مطالعہ کیا جائے تو اس سے حسبِ قیاس حکمتوں کا استنباط و استخراج ہوتا ہے:
 (۱) دنیا سے اسلام آج بھی اہل عرب کی وہی عزت و تکریم کرتی ہی جو اہل عرب قریش
 کی کیا کرتے تھے عربوں کے اکرام و احترام کا سبب صرف یہ ہی کہ وہ اللہ کے گھر کے مجاور
 رسول اللہ کی مسجد کے جوار و بکشت اور اس سرزمین کے رہنے والے ہیں، یہاں ستر عالم
 خدایہ ابی و امی جلوہ فرماتے ہوئے ہیں، پس جہان کے ادب و احترام کا سبب اس کے سوا اور کچھ
 نہیں تو ان کا یہ ولین فرض ہو کہ وہ سرزمین عرب کو غیر مسلم اقوام کے ناپاک اثرات سے بالکل
 صاف کر دیں، اس بقعہ مبارکہ کو صرف فرندانِ اسلام ہی کے لیے مخصوص کر دیں، بیت کو
 پہلی معنی میں حلالاً و طہراً بنادیں، کسی غیر مسلم طاقت سے نہ سرِ اُعلیٰ کوئی وظیفہ طلب کریں
 نہ کسی یورپین حکومت کی بالادستی قبول کریں، اور نہ غیر اللہ سے خوف نہ ہوں اس لیے کہ
 جس خدائے قریش کو اطعمہ من جوع و اہنم من خوفہ سے سرفراز کیا تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہو

غیر مسلم اقوام کے خوف سے بھی ان کو محفوظ و مصون کرنے کا، اور اسی گھر میں بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کی دولت ان کے پاؤں پر نثار دے گا: دکان وعدا مفعولا۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دونوں چیزوں کی بشارت دیتا ہے، یعنی دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور ان کو معیشت کی تسکیر سے بے نیاز کرنے کا جو اپنی زندگی خدائے قہر کے گھر کی حفظ و صیانت میں لگا دیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اس پر اعتماد کر کے دیکھو: **وَالصَّبْرُ** من اللہ قلیلا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا، اور اپنی بات کا پکا کون ہے۔

(۲) دنیاے اسلام میں ہر جگہ علمائے کرام و صوفیائے عظام کو بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور تمام مسلمان بلا استثناء ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ان کے ادب اکرام کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں اور اسی کی طرف سب کو بلا تے ہیں اگرچہ اقتوت ان میں سے اکثر اپنے فرائض کو فراموش کر چکے ہیں اور راحت آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر کتاب سنت کے ساتھ انھیں جو نسبت ظاہری حاصل ہو، تمام دنیا ان کے ادب احترام کو اب بھی برابر ملحوظ رکھتی ہے۔

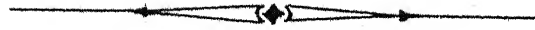
پس جہاں دونوں گروہوں کی عزت صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہو تو انھیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اللہ کی غلامی اور عبودیت کا جو اپنی گردن سے اتار کر غیروں کا طوق لعنت اس میں ڈال لیں، اپنی ابدی سزا کا ردوائیوں سے غیر مسلم اقوام کو بلا دوام صار اسلامی پر قبضہ کرنے میں مدد کریں اور جب ہلال کی جگہ صلیب لہرانے لگے تو درباروں میں حاضر ہو کر اپنے عیسائی حکمرانوں کی خدمت میں تبرکات تینت پیش کریں جیسا کہ بدبختانہ وہ اب تک کرتے ہیں **الاما شاء اللہ ولیل ہام**۔

الماعون

سات آیات

تمہید

اس سورت میں قوموں کی تباہی و بربادی کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب پر بحث کی گئی ہے اور وہ نخل و امساک ہے، قول اور عمل میں باہمی تطابق ضروری ہے اور آخر میں ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو باوجود نماز کے پابند ہونے کے ذرا ذرا سی مابت میں نخل سے کام لیتے ہیں۔

مالی تہربانی

زبانی دعویٰ

بھلا تم نے اُس شخص کو دیکھا جو روزِ جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اَرَاَيْتَ الَّذِیْ
 یُکَذِّبُ بِالْاٰیٰتِ (۲) فَذٰلَکَ الَّذِیْ یُذْعُ
 الْیَمِیْنُ (۳) وَلَا یُحِضُّ عَلٰی اَطْعَامِ الْمَسْکِیْنِ
 وہی بد بخت ہے جو تمہیں کو دھکے دیتا ہے، اور فقیر کو کھانا کھلانے
 کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔

قوموں کی تباہی و بربادی کے اصول و کلیات تو بہت ہیں، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو
 ان سب کی اصل و اساس ہیں جب کسی قوم کے افراد اپنی ضرورتوں کو مقدم کر دیں، اپنے
 ذاتی نفع و ضرر کو ترجیح دیں اور قوم کی پروا نہ کریں تو اس جماعت کا زندہ رہنا غیر ممکن ہو جاتا ہے
 کوئی جماعت ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس دہنیہ ہو، اور جب ارکان ملت ہی مغل
 اساک پر مکر باندھ لیں تو دوسرے کون ان کی امداد کرے گا۔

اقوام و مل کی تباہی اسی مال کی محبت سے شروع ہوتی ہے، ایک شخص یہ قرار کرتا ہے کہ
 جزائے اعمال یقینی ہے میری ہر سعی و کوشش کا نتیجہ قومی نشو و ارتقا ہے، اور اس کا دائمی ثمرہ ہونے
 کے بعد ملے گا، مگر اس کے اعمال اس دعویٰ کے بخط مستقیم مخالف ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ قوموں کی حیات
 مساکین و یتیم کی تربیت کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ان افراد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا جائیگا
 تو یہ قوم کے لیے بارِ دوشن ثابت ہوں گے، اور غیر مذہب کے لوگ نہیں اپنی طرف لے جائیں گے،

مگر باوجود اس کے اس کی حالت یہ ہے کہ نہ صرف ان کی حفظ و نگہداشت سے انکار کرتا ہے، بلکہ اس کے مصالح خصوصی اور ذاتی اغراض اس پر اس درجہ غالب آگئے ہیں کہ دوسروں کو بھی ان کی امداد و اعانت پر نہیں اُبھار سکتا۔

جس شخص کے یہ اعمال ہوں تو کیا کوئی عقل مند انسان بھی اس کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جزلے اعمال کا اقرار کرتا ہے، اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بدبخت اپنے عمل سے اپنے دعویٰ کی آپ تکذیب کر رہا ہے، پھر جس قوم میں اس قسم کے افراد کی کثرت ہو اس کے زندہ رہنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

حقیقت نماز سے غفلت

تو ایسے نمازیوں کی خصلت یہ ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چسپیں عاریت نہیں دیتے۔

بھلا ان لوگوں کی نمازیں کس کام کی، نماز کی غرض تو یہ تھی کہ انسان ہر قسم کی بد اخلاقی اور خلافِ مروت و دیانت باتوں سے پرہیز کرے اس سے پرہ کر اور کیا بد اخلاقی ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک بھائی بھوک کے ماتے تڑپے رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ لٹ سے مس بھی نہیں ہوتے، اس کو بھوکا مرنے دیتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے اس کو کچھ دلوادیں، نمازیں سرسجود ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں ضائع الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہستی تک مٹانے کو طیار ہوں اگر یہ جذبہ صادق ہو تو بندگانِ خدا کی خدمت کو اپنا فخر خیال کرے لیکن جب مخلوق خدا کی دل آزاری کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ نماز ریاکاری کی پڑھ رہا ہے۔

ماعون

ایک تیم اور مسکین کی امداد تو بڑی بات ہے، اس میں تو بخل کا مرض اتنا ترقی کر گیا ہے کہ معمولی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی دوسرے کو عاریتہ نہیں دے سکتا۔

معاون کے متعلق احادیث میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان روایات کی بنا پر مفسرین کرام کے اقوال میں بھی بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، لیکن دراصل ان میں کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ لفظ عام ہے اور تمام چیزیں اس کے دائرے میں آجاتی ہیں غرض ان سب کی یہ ہے کہ جو شخص ان حقیر و ادنیٰ چیزوں میں بھی ایثار و فدویت سے کام نہیں لے سکتا اور اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے کسی بڑی قربانی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ قوموں کی تباہی اس مرض بخل ہی سے شروع ہوتی ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس جلیث مرض سے بچنے کی کوشش کریں، اور ملک و ملت اسلام کے نام پر اپنی دولت لٹائے کو تیار ہو جائیں کہ اس کے بغیر نہ تو کلمۃ اللہ بلند و برتر ہو سکتا ہے، اور نہ بلا و اسلام کو مکمل آزادی مل سکتی ہے۔

الکوشر

تین آیات

تمہید

ان تین آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہی، اس کی نشر و اشاعت کرو، اور جانی قربانی کے لیے تیار رہو، اس کے بعد تمہارے دشمنوں کا تباہ و برباد ہو جانا قطعی اور یقینی ہے۔

حیاتِ ملی

کوثر کا مطلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔

لفظ کوثر دراصل کثرت سے فاعل کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے، اس کے معنی میں مفسرین نے شدید اختلاف کیا ہے، اس کی تفسیر میں سولہ اقوال بیان کیے گئے ہیں، اس کے اصلی معنی تو بیشتر ہی کے ہیں مگر اختلاف اس میں ہے کہ اس کا صحیح اطلاق کس پر ہوتا ہے، اگر نہ بظہور دیکھا جائے تو ہر قول اپنے مقصود کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہم ان میں سے صرف ایک کو منتخب کرتے ہیں اور وہ قرآن کریم ہے۔

سورہ بقرہ میں آتا ہے: یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَقَدْ اٰتٰیَکُمْ خَیْرٌ کَثِیْرٌ (۲: ۲۶۵) وہ جس کو چاہتا ہے دانا بنجھتا ہے اور جس کو دانا بنی علی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی آیت میں خیر کثیر کا اطلاق حکمت اور دانائی کی باتوں پر کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑھ کر دنیا کے لیے اور کون سی دانائی ہو سکتی ہے، وائے لکھتے عزیز لایاتہ الباطل من مین ید یہ لاسخ تتریل من حکیم حمید (۴۱: ۴۱: ۴۲) اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے، اس آیت کی

بنایرہمائے نزدیک سب سے زیادہ قابل ترجیح قول ہی ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔
مگر ساتھ ہی اس کے ہم اس حدیث کو بھی تسلیم کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ مجھے حوض کوثر دیا گیا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں اقوال کا مصداق ایک ہی
ہے، اور وہ قرآن ہے۔

کتاب و سنت کے درس مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا مطن
بھی ہے جہاں معانی بھی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اسے علماء کی اصطلاح میں عالم مثال
کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اپنی کتاب حجتہ اللہ الباقیۃ، البدو والبارزۃ،
اور خیر کثیر میں اس کی تفصیل کی ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم نے بھی اس کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے
ومن شاء التفصیل فلیرجع ثمہ۔

عالم مثال کو تسلیم کر لینے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان ایک کتاب ہے جو دنیا کو غمشتی
ہے، اسی کتاب عزیزی کی مثالی صورت وہ حوض کوثر ہے جس کی صفات و مختصات حدیث میں
بیان کی گئی ہیں۔
شکر نعمت

(۲) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاحْنَأْ۔ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کر، اور قربانی کیا کر۔
اس عظیم و جلیل نعمت اس خیر کثیر، اور اس بصائر للناس قرآن کریم کا شکر یہ ہے کہ تم
اللہ کے لیے نماز پڑھو، اس نماز میں قرآن پر غور کرو، اس کتاب عزیزی کی نشہ و اشاعت کی
تدابیر سوچو اور تمہاری سعی و کوشش یہ ہو کہ اس کی آواز دنیا کے ایک کناے سے دوسرے
کناے تک پہنچ جائے: بلغ ما نزل الیک جو قرآن تمہاری طرف آتا رہا گیا، ہو اس کا شکر
یہی ہے کہ اسے دوسروں کے پاس پہنچا دو۔

دوسرا شہر ہی کے لیے قربانی کرو، تا آنکہ ان صلائی و نسکی و محیای و ممانی اللہ علیہم کی حقیقت تم پر طاری ہو جائے، تم ابراہیم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھو، خدا کے قدوس کو قانون کو بلند کرنے کی خاطر وہ اپنی جان، اپنا وطن، اپنی قوم، اور اپنے بیٹے کو قربان کر چکے تو انھیں دنیا و آخرت کی امامت و سرفرازی و نوازش کی گئی: واذنا بتی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمّن قال انی جاعلک للناس اماما، اسی ایشیاء و فدویت کی بدولت انھیں دین اور دنیا کی برگزیدگی بخشی گئی: ولقد اصطفینہ فی الدنیا و انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔

قربانی کا مقصد محض جانور فوج کرنا نہیں، بلکہ غرض یہ ہو کہ فوج کرتے کرتے ہم خود اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہو جائیں، در کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اس اوہ میں حاصل نہ ہو سکے، انسان کی سب سے بڑی سعادت و نیک بختی یہ ہو کہ وہ کلمۃ اللہ کی بلندی و برتری کے لیے شجہ قربان کر دے اسلام میں قومیت اور وطنیت کوئی چیز نہیں، بلکہ جو کچھ کریں اللہ کے قانون کی نشرو اشاعت اور عالمگیر برادری کے قیام کے لیے کریں۔

اس کا نتیجہ

(۳) اِنْ شَاءَ نَشَاءُکَ هُوَ الْاَبْتَرُ جو تمہارا برا چاہے اسی کا کوئی نام لیوا نہ ہے گا۔
شانی کے معنی مبغوض کے ہیں اور شان بغض کو کہتے ہیں، ابراہیم جانور کو کہتے ہیں، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اس شخص کو بھی بہتر کہا جاتا ہے جس کے اولاد نہ ہو، اور اس کا نام لینے والا نہ ہو، عموماً اولاد ہی سے باپ ادا کا نام بانی ترہتا ہے، پس بہتر وہ شخص ہے جس کا ذکر خیر بانی نہ ہے اس آیت میں یہی مراد ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی عاص بن داؤد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا جاتا تو وہ کہتا کہ اس کا تو نام ہی نہ ہو، اس کے اولاد تک نہیں جو اس کا نام زندہ رکھے،

اس کے مرنے ہی تک جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔

اس سورت میں رسول اللہ کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کفار کی یہ باتیں سن کر پریشان خاطر نہ ہوں، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے، اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، اللہ نے آپ کو ایسی عظیم الشان خیر و برکت دی ہے جس کا سلسلہ ہی منقطع نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بڑھتا ہی جائے گا، چنانچہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک دنیا کے ہر گوشہ اور کونہ میں پہنچا ہوا ہے، مگر کفار و معاندین اس طرح بے نام و نشان ہیں کہ تاریخ کے اوراق بھی ان کے حالات و واقعات سے خالی ہیں۔

یہ نہ خیال کیا جائے کہ اس سورت میں جو وعدہ دیا گیا ہے، وہ صرف رسول اللہ ہی کی آفتاب کے لیے مخصوص ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ بھی اس میں شریک ہے، اور خداوند قدوس آج بھی پکار پکار کر فرزندان اسلام کو یہ مسرت اندوز بشارت دے رہا ہے کہ اگرچہ دنیا سے عیسائیت تمنا نام و نشان مٹانے پر متحد ہو چکی ہے، اور ہر طرف سے تکلیفوں اور مصیبتوں کی تاریکی نے تمہیں گھیر لیا ہے، مگر یاد رکھو اگر تم فصل لرباک و آخر کی حقیقت اپنے اوپر طاری کر لو، تو ان کریم کی نشر و اشاعت کے لیے تمام دنیا کو چھان مارو، اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک ایک مسلمان مجسمہ ایثار و فدویت ہو، اور جب کبھی اسلام کو ضرورت ہو تو وہ اپنا آخری قطرہ خون تک اس کے حفظ و صیانت میں بہانے کو تیار ہو، تو پھر دنیا تمہاری ہے، تمہارا ہی بول بالا ہوگا، تمہارا ہی ذکر خیر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اور تمہارے تمام دشمن نیست نابود ہو جائیں گے، و ما ذلک علی اللہ بفریز۔

الکافرون

(چھ آیات)

مہمید

اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ کفار سے انقطاع تعلقاً اور بطن
کا اعلان ان الفاظ میں کر دیں کہ نہ تو میں اس وقت کفار کے معبودان طہل کی پرستش کر سکتا
ہوں اور نہ آئندہ وہ مجھ سے اس قسم کی توقع رکھیں بلکہ اب ان سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لیا
گیا ہے۔

نقطہ تعلقات

ناممکن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) قُلْ
 یٰۤاَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ (۲) لَاۤ اَعْبُدُکُمْ
 (۳) وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْا مَاۤ اَعْبُدُ۔
 اے پیغمبر! منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو! جن
 بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی
 میں عبادت کرتا ہوں اُس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
 سورہ کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی تھی کہ اگر انہوں
 نے اشاعت قرآن اور قربانی کو اپنا نصب العین بنالیا تو ہر جگہ وہی کامیاب ہیں گے اور انکے
 مخالفین کا نام و نشان مٹ جائے گا، اب اس سورہ میں تمام معاذین اسلام پر یہ واضح کر دیا جاتا ہے
 کہ کفر و اسلام میں اتحاد ناممکن ہے یہ ہونیس سکتا کہ ایک سال میں تمہارے معبودان جہل کی
 پرستش کروں اور دوسرے سال تم میرے خدا کو پوجو۔

جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ قریبیلینا
 جداگانہ بت رکھتا تھا، جب کبھی دو قبیلوں میں اتحاد ہوتا تو وہ اس اتحاد کے حفظ و بقا کے لئے
 دوسرے قبیلے کے بت کی بھی پرستش شروع کر دیتا، یہی وجہ تھی کہ بت اللہ میں تین سو ساٹھ بت
 جمع ہو گئے تھے، یعنی باہمی اتحاد و یکجا نگت کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ ایک دوسرے کے خدا کی تعظیم کریں
 چنانچہ یہی درخواست کفار و مشرکین نے رسول اللہ سے کی، ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش نے کہا:

(الف) ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ مکہ میں آپ بڑھ کر کوئی دولت مند نہ ہوگا۔
 (ب) ہماری لڑکیاں موجود ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے نکاح کر لیجیے۔
 اور اس کے عوض میں آپ ہرے بتوں کی مذمت نہ کیجیے، اور اگر بیشمار لڑکیاں منظور نہ ہوں
 تو پھر ہم یہ عرض کریں گے: تعبد المقتنساتہ، و نعبہ المک سنۃ، ایک سال تم ہمارے خداؤں
 کو پوجو، اور ایک سال ہم تمہارے محبوبہ کی پرستش کریں گے، اس گفتگو کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
 سورہ کافرون نازل فرمائی۔

جس قدر بت پرست اقوام ہیں ان میں جو بتوں کی کثرت ہو جاتی ہو تو اس کا بھی سبب ہو
 جو اوپر بیان کیا گیا، چنانچہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے: وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثاناً مودۃ
 بینکم فی الحیوۃ الدنیاء ثم یوم الیقینۃ یکفر بعضکم ببعض وعلین بعضکم بعضاً واما وکم اللہ ارداء لکم فیصرین
 (۲۵: ۲۶) اور برابر ہم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی
 کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت
 بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا۔

پس جب کفار قریش کے مطالبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں تو نہایت
 ہی صاف اور غیر مشتبہ الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس وقت کفر و اسلام کا اتحاد ناممکن ہے۔

والحی فیصلہ

(۴) وَلَا اَنَا عَابِدٌ لِّمَا كَعْبَدْتُمْ (۵) اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں
 پرستش نہیں کروں گا، اور نہ تم کی بندگی کروں گے جس کی میں کیڑا ہوں۔
 ان آیات میں اس علحدگی اور قطع تعلقات کو اور زیادہ واضح اور روشن الفاظ میں بیان کر دیا کہ جطرح
 اس وقت اتحاد باہمی ناممکن ہو اسی طرح تم آئندہ کے لیے بھی یقین کر لو کہ ہم میں اور تم میں اختلاف یکا گت کی

کوئی صورت نہیں اور ہم سے تم اپنی تمام توقعات کو منقطع کرلو۔

ان الفاظ میں نہ صرف برأت اور علیحدگی کا اعلان ہے، بلکہ لطیف طریق پر ان کے معبودانِ باطل کی بُرائی بھی ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح مخاطب کر کے فرمایا تھا:

ما ہذہ التماثل الی انتم لہما عاکفون، قالوا وجدنا آباءنا لہما عبدین، قال لست کنتم انتم و آباءکم فی ضلل مبین (۲۱: ۵۲ تا ۵۴) یہ کیا موتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف قائم ہو، وہ کتنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ ادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے، ابراہیم نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور رہتا باپ ادا بھی صبح گمراہی میں پڑے ہے، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ شعرا میں آتا ہے: فانہم عدولی الارب العالمین، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔

آخری اعلان

(۶) لَکُمْ دِینُکُمْ وَ دِیْنِی دِیْنٌ - تم اپنے دین پر، اور میں اپنے دین پر۔

ان الفاظ نے اس فیصلہ پر مہر لگا دی اور یہ طر ہو گیا کہ کسی وقت اور کسی حالت میں بھی اربابِ ایمان کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔

ادوارِ تلک

ہر نبی اور داعی حق کو ان تین منازل میں سے گزرنا پڑتا ہے:

(الف) انذار و تبلیغ یا اولین منزل ہے، جب نبی اپنے مقاصد کا اعلان کرتا ہے، اس وقت مستلشیانِ حق تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مخالفین اس سے بغض و عداوت کا اظہار کرتے ہیں؛ و اندر عشرتک الاقرین و اخض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فان عصوک فقل انی بری ما تعلمون (۲۶: ۲۱ تا ۲۶) اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ، پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے

اعمال سے بے تعلق ہوں۔

(ب) ہجرت الی اللہ جب محبت لفت برہ جاتی ہے تو اب اسے ترک وطن اور ذہاب الی اللہ کی مقدس منزل طو کرنی پڑتی ہے، یہ ہجرت اگر ایک طرف رابقتس طہارت کی فتح و کامرانی کی تمیہ ہوتی ہے، تو دوسری جانب کفار و معاندین کی تباہی و بربادی کا بھی پیش خیمہ ہوتی ہے اور درمیان کا زمانہ ان کے لیے ایک طرح کی مہلت کا وقت ہوتا ہے اگر اصلاح کر لیں تو بہتر ورنہ بہت جلد ہلاک ہو جائیں گے چنانچہ جب لوط علیہ السلام نے اپنے وطن کو ترک کر دیا اور ان کی قوم کے لوگ فسق و فجور ہی میں مبتلا رہے تو فوراً ہلاک بھی کر دیے گئے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی راہ لی اور کفار اپنی ہٹ پر قائم رہے تو ابتداً غزوہ بدر میں اور انجام کا فتح مکہ کے روزان کا نام نشان بھی مٹا دیا گیا۔

رج فتح و کامرانی، ذہاب الی اللہ کے بعد رسول کی کامیابی ہی کامیابی ہے، فتح و ظفر کے ہم رکاب ہوتی ہے اور نصرت بالرب میرے شہر کا ظہور ہونے لگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب رسولؐ نے کفر و میں معاندین اسلام سے قطع تعلقات کر لیا گیا، تو فوراً بعد سورہ نصر نازل کر کے اہل ایمان کو فوز و فلاح کی بشارت دی اور سورہ قمت میں کفار کی شکست کا اعلان کر دیا۔

یہ اعلان جنگ ہے

اس سورہ کو بعض لوگوں نے صلح و آشتی پر محمول کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں اول تو اس کا نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اب رسول کو ان لوگوں کی ہدایت کی امید رکھنا فضول ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر و بت پرستی پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جیسا کہ ہم شان نزول میں بیان کر چکے ہیں اور بت پرست ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں یہی جواب بنو نعل نے موسیٰ کو دیا تھا: قالوا سحران تطاہر او قاتلوا انما کل کا (فون ۲۸: ۲۸) کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب

منکر ہیں سورہ زخرف میں آتا ہے: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون (۳۳: ۳) اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، سورہ سبا میں فرمایا: وما ارسلنا نبي قريه من نذير الا قال مستهزوا بآياتنا ما ارسلتم به كافرون (۳۴: ۳) وقالوا نحن كاهن لا نعلم الا ما نوحى الينا وما كنا بآيات الله من انذرين (۳۴: ۳) اور ہم نے کسی سببی میں کوئی ڈر لے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سیال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔

علاوہ ازیں مفسرین کرام نے اس سورہ کے تین نام ذکر کیے ہیں اور تینوں نقطہ تعلق اور اعلان جنگ کو ظاہر کرتے ہیں:

(۱) المناذہ، سورہ توبہ میں کفار کے عہد کے متعلق آتا ہے: واما تخافن من قوم خيانته فانذروهم علی سواہ، لفظ نذ کے معنی پھینکنے کے ہیں گویا اس سورہ میں بھی کفار کے عہد و مواثیق کو نفی پر پھینک دیا گیا ہے، اور ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲) الاخلاص، اس نام کا بھی اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کر دیا جائے نبی اسی تفریق و امتیاز کے لیے آتا ہے کہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے: ولھيں اللہ الذین آمنوا وھيں الکافرین۔

(۳) المقتشفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی سے قطع تعلق اور طہارت و پاکیزگی کا وقت قریب آگیا ہے۔

پس یہ تینوں نام اس حقیقت پر مہر لگا دیتے ہیں کہ موضوع سورت کافروں سے نقطہ تعلق ہے۔

لکم وینکم ولی دین
جس طرح کہ گذشتہ اسماء سورت اپنا مطلب آپ واضح کر رہے ہیں اسی طرح سورت کی آخری

آیت بھی ہر قسم کے غبارِ شک و شبہ کو دور کر دیتی ہے، اور یہ لفاظی بالکل ایسے ہی واقع ہوئے ہیں جیسے سورہ یونس میں سنایا گیا ہے: 'وان کذبوک فقتل لی علی و لکم عذابکم' انتم بریون ماعمل اعل و انما بری ماعملون (۱۰: ۴۱) اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو، اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں، ایسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا: انی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، فانه سیدین و جعلنا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلم یرجعون (۲۶: ۲۷ تا ۲۸) جن چسپندوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا اور میری بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔

پس اس سورہ کا موضوع اور مضمون قطعاً تعلقات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

النصر

تین آیات

متمم

اس میں فتح مکہ، مسلمانوں کی نصرت و کامرانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا گیا ہے۔

فوز و ظفر کا اعلان

نصرت الہیہ کا اظہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اِذَا جَاءَ
 نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (۲) وَرَآیْتُ النَّاسَ
 یَخْلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَوْ اِجَارَ (۳)
 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۚ اَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ تَكُوْنُ اَبًا
 جب خدا کی مدد پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی،
 اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں
 داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ سبوح
 کرو اور اسی سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔
 جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب میں اسلام پھیلانے کی سعی و کوشش شروع
 کی تو عام طور پر لوگوں نے آپ کی طرف توجہ نہ کی بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اس وقت ان لوگوں
 سے برسرِ پیکار ہیں جو اشرف ترین عرب ہیں ہم اس جنگ کے نتائج کو خاموشی سے دیکھتے ہیں غالب ہوگا
 اسی کام ساتھ دینگے کیونکہ وہی حق و صداقت ہوگا، گویا انہوں نے مبارک کے فتح و سقوط کو معیاً تھانیت قرار دیا۔
 اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فتح کو صداقت کا نشان تسلیم کر کے فرمایا کہ جس وقت نصرت الہیہ کا ظہور
 ہوگا یہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے اور لوگ جو حق اسلام میں داخل ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا حق
 رسالت واکر دیا، اس فتح سے قبل تو لوگ انفرادی طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے مگر اس کے
 بعد حالت ہو گئی تھی کہ ایک ایک ن میں کئی کئی قبائل مدینہ میں حاضر ہو کر اسلام کا اظہار کرتے، اور
 واپس جا کر دوسروں کے اسلام کا ذریعہ بنتے۔

اعلان وفات

اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے اور قیامت تک کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ کی ذات اقدس میں بشریت کے تمام صفات و محضات بھی موجود ہیں وقت معین پر آپ اس دنیا سے ملا، اعلیٰ کی طرف بھی تشریف لے جانے والے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرائض نبوت کی تحدید کر دی جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی حیات مقدس میں عرب کا دار الحکومت مکہ فتح ہو گیا جو تمام ملک کا مرکز اور ام القریٰ ہے، اور جہاں سے اطراف و جوانب ملک میں نہایت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ اسلام کی آواز پہنچ سکتی ہے، تو گویا آپ نے تبلیغ رسالت کا فرض ادا کر دیا، بقیہ حصص دنیا میں آپ کے اصحاب و حارمین اس آواز کو پہنچا دیں گے، جنہیں آپ نے اس فرض جلیل کے لئے تیار کر دیا ہے۔

پس جب مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور تمام قبائل عرب نے یکے بعد دیگرے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر شروع کر دیا تو گویا آپ اپنے مقصد رسالت سے فارغ ہو گئے اس لیے حکم ہوا کہ آپ اپنا تمام وقت اللہ کی تعجید و تقدیس اور توبہ و انابت الی اللہ میں صرف کیجئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سورۃ کے نازل ہونے پر آپ کعبہ و مسجد میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بہت پڑھا کرتے تھے اسی سورۃ کے سننے پر ابو بکرؓ رو پڑے تو لوگ حیران ہو گئے، مگر جب تھوڑی سی مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس وقت صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس میں آپ کی وفات کا اعلان تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے خوب واقف تھے روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکایت کی کہ آپ ابن عباس کو ہمارے برابر کیے دیتے ہیں حالانکہ اس کی عمر کے درجہ کے ہمارے لڑکے ہیں اس پر حضرت عمر نے ان لوگوں کو ابن عباس کے ساتھ بلایا اور کہا: ما تقولون فی قول اللہ عزوجل اذ اجابنا نصر اللہ و انتصر، فقال بعضهم امرا ان نحمد اللہ و نستغفرہ اذ انصرنا و فتح علینا، و سکت بعضهم فلم یقل شیئا فقال لی الذلک تقول ابن عباس

فقلت لا، فقال ما تقول، فقلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم له قال اذا جاء نصر الله وفتح
 فذلك علامته اجمالك فبج محمد ربك استغفره، انه كان تو ابا، فقال عمر بن الخطاب لا علم منها الا ما اتوا
 (بخاری) سورہ نصر کی کیا تفسیر کرتے ہو بعض تو بالکل خاموش ہے مگر دوسروں نے کہا کہ فتح
 نصرت کے وقت ہیں محمد و استغفار کا حکم دیا گیا ہی، پھر انھوں نے ہی سوال مجھ سے کیا تو میں نے کہا
 کہ فتح مکہ کو رسول اللہ کی وفات کی علامت قرار دیا گیا ہی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میری بھی یہی رہی ہو۔
 دوسری توجہ یہ

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اربابِ قدس و طہارت کو فتح و کامرانی کی بشارت دیتا ہے
 مگر اس مسرت و اندوختگی کی تکمیل میں بہت دیر لگ جاتی ہے، اس درمیان میں تکالیف و مصائب کے
 بادل چھا جاتے ہیں ناکامیاں و مایوسیاں سامنے آتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ خیال بھی دل میں آنے
 لگتا ہے کہ شاید یہ وعدہ ہی غلط نہ ہو، اس لیے اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت
 تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ فتح و نصرت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو رنج و غم تم لوگوں کو
 لاحق ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ سے استغفار کرو، توبہ و انابت الی اللہ کی راہ اختیار کرو اور عا کر
 کہ جہل کو فنا کرنے کے واسطے اللہ حق کو قائم و دائم رکھو، وہ اگر عارضی طور پر مسلمانوں کو امتحان
 میں ڈال رہا ہے تو یہ خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ کہ وہ تمہاری سعی و کوشش کو ضائع کر دے گا، ان اللہ لا
 یضیع اجر المحسنین، وہ تو آپ ہی تکلیفوں اور محنتوں کی صورت میں اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے
 اور یہ سلسلہ برابر قائم رہتا ہے تا آنکہ وہ درجہ کمال کو حاصل کر لیتے ہیں پس اب فتح مکہ کی وجہ سے خوف
 و دہرہ ہو گیا اور تمہارا کام تسبیح و تہلیل کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔

الہب

پانچ آیات

متمم

اس سورت میں ابولہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت و بربادی بیان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت کریں گے تو نہ صرف وہی تباہ ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی دوزخ میں داخل ہوں گے جو ان کے شرکار تھے پس جس طرح سوہ نصر میں مسلمانوں کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے، ویسے ہی اس سورت میں کفار و معاندین اسلام کی ذلت و رسوائی ذکر کی گئی ہے۔

کفار کی ہزیمت

ابولہب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) تَبَّتْ يَدَا
 آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (۲) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ
 وَمَا كَسَبَ (۳) سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا أَتَلَهَبَ (۴)
 وَأَمْرًا لَهُ حَالَةٌ أَلْخَطَبِ بِنِي جَدِيدِهَا
 حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ۔

ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو
 اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا، اور نہ وہ جو اُس نے
 کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اُسکی
 جو رو بھی جو ایندھن سر پر کٹھائے پھرتی ہی، اُس کے
 گلے میں موج کی رسی ہوگی۔

تب دراصل تباہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں: وما کید فرعون
 الا فی تباہ، یہ کے معنی دونوں ہاتھ کے ہیں، مگر مراد اس سے خود اُس شخص کا خسران خدا لا
 ہی، ہاتھ ہی پھوٹنے اور کام کرنے کا ذریعہ ہی، جب ٹوٹ گئے تو گویا وہ خود ہی معدوم ہو گیا، چنانچہ
 اس کے بعد لفظ تب بول کر تبا دیا کہ اس سے مراد ابولہب کی تباہی ہی، لہٰذا جب آگ خوب روشن
 ہو جائے اور شدت حرارت کی وجہ سے اُس میں شعلے کھلنے لگیں، تو ان شعلوں کو لہب کہتے ہیں، اُس
 مراد شدید حرارت آگ ہی، حالانکہ اخطب، خطب ایندھن کو کہتے ہیں، ابولہب کی بیوی کا نام حمیل تھا،
 وہ لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغلیاں کھایا کرتی تاکہ قبائل عرب آپ کے خلاف

ہو جائیں اور اس طرح آپ کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے، جمید گردن، جبل رسی اور مسد معرج کو کہتے ہیں۔

ابولہب کا اصلی نام عبدالعزی بن عبدالمطلب ہی، یہ رسول اللہ کا چچا اور آپ کا شدید ترین دشمن تھا، جب ان میں یہ تباہی مچ گئی، داند ز عشیرت تک لاقربین تو آپ پہاڑی پر تشریف لے گئے اور تمام قبائل قریش کو جمع کر کے فرمایا: ارا یتم ان حد شکم ان العد و یصحکم اومیسکم، انکم تصدقونی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام کو حملہ کرے والا ہی، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے سب نے کہا ضرور اس پر آپ نے فرمایا: فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں اس عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہی، ابولہب نے یہ سن کر کہا: اللہ جہنم تا بنا کما تم ہلاک ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا تھا، (بخاری)

مسند امام احمد میں بیعہ بن عباد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلہ عرب کو وحید کی دعوت دیتے اور انھیں بت پرستی چھوڑنے کو کہتے تو جب آپ اپنی تقریر ختم کر چکے تو ایک شخص یہ کہتا کہ بدعت ضلالت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں، یہ تھیں لات غری پھوڑ کو کہتا ہی، اس کی بات پر کان نہ دھرو، ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ کون شخص ہی، انھوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کا چچا ابولہب ہی۔

اس سورت میں ابولہب کا نام خاص طور سے لیا گیا ہی، حالانکہ خالیفین اور بھی تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تکذیب میں سب سے زیادہ اسی بدعت کا حصہ تھا، یہی برابر آپ کے تعاقب میں رہتا، جس قبیلہ میں آپ تبلیغ کے لیے جاتے یا بھی آپ کے ساتھ ہوتا، لوگوں کو راہ حق سے روکتا اور ایسے اسباب پیدا کرتا کہ کسی کو قرآن میں درس مطالعہ کا شوق ہی نہ ہو۔

ابولہب پر اس سورت میں حقیقت واضح کر دی گئی کہ مال و دولت کے غور و مابل میں وہ

کلمہ حق کی مخالفت نہ کرے اور نہ جب ہمارا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس میں سے کوئی چیز بھی اس کی نجات کا باعث نہ بن سکے گی پھر اس وقت نہ صرف وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ ہوگی، کیونکہ باطل کو فروغ دینے اور حق کو مٹانے میں وہ اس کا دستِ ہست تھی اور ہر طرح اس کی معاون و مددگار تھی۔

درس عبرت

آج جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اسلامی حکومتوں کے فکا کرنے کے منصوبے باندھتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ان کا نصب العین ہے وہ اس سورت سے سبق اندوز ہوں وہ یا رکھیں کہ جس طرح ابولمبہ وراثس کے رفقاء کے کار کا نام و نشان مٹ گیا، اور ان کی دولت و ثروت ان کے کچھ کام نہ آئی، اسی طرح آج بھی وہ منتقم و جبار زندہ ہے اس کے قانون تعذیب اہل میں تبدیلی نہیں ہو کر تھی، وہ عنقریب تم میں سے ایک ایک کو فکا کر دے گا، اور اس وقت تمہارے جنود و مجنہ کچھ کام نہ آئیں گے۔

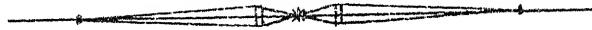
نہ صرف ائمہ کفر و ضلالت ہی برباد ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی جو سرگیا علنا ان کا جملہ و شیاطین عصر کی امداد و اعانت کرتے ہیں اور انہوں نے بھی مسلمانوں کی تباہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، ایسے بد بختان نوع انسانی ابولمبہ کی بیوی کے انجام سے عبرت اندوز ہوں ان فی ذلک لعبر لا ولی الا صبا

الاحلاص

چار آیات

متمم

اس سورت میں توحید خالص اور سلام کا مقصد وحید ظاہر کر کے تمام ان مذاہب کا رد کیا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اللہ کی وحدانیت توحید خالص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۲) اللَّهُ الصَّمَدُ (۳) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (۴) وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ۔
 کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہی ایک ہے اور وہ مجہود برحق ہے نیاز ہے نہ کسی کا پائے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہم سر نہیں۔

مسلمانوں کی نصرت کامرانی، اور کفار کی ذلت رسوائی کے بعد اب خیز میں پھر ایک مرتبہ صلہ و اساس اسلام و عصارہ ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ توحید خالص ہی جس پر تمام انبیائے کرام متفق ہیں دنیا میں مختلف چیزیں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں ہر ایک کا تعلق اپنے اپنے مرکز سے ہے، اور پھر تمام مراکز مختلفہ ایک بالاتر ہستی میں جا کر جذب ہو جاتے ہیں وہی عظیم ترین مرکز اللہ ہی، زمین و آسمان میں جس قدر انوار و برکات مصروف عمل ہیں سب اسی ایک چشمہ فیض سے مستعار لیے گئے ہیں وہاں محض خیر ہی خیر ہے اس جگہ شر و فساد کا نام و نشان تک نہیں دہی اللہ ہی جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت السموات والارض ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
 اعداد و واحد

اگر چہ غلیل کی پیر ہے ہر اعداد و واحد میں کوئی فرق نہیں مگر جمہو علماء کے نزدیک دونوں

کے معانی الگ الگ ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ لایقاً واحد تو اس کے معنی ہوں گے کہ کوئی شخص بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر احد کی جگہ واحد کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک شخص تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ اس سے زائد کر سکتے ہیں، ازہری کی رائے یہ ہے کہ احدیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، دوسرا اس سے متصف نہیں ہو سکتا، یہی وجہ کہ صوفیہ کرام مقام احدیت اور واحدیت میں فرق کرتے ہیں۔

اللہ احمد

مفسرین کرام نے صمد کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، امام فخر الدین رازی نے اس کے متعلق اٹھارہ اقوال نقل کیے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ صمد کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ وہ ان تمام معانی پر حاوی ہے، یہ مختلف صفات ہیں جو ان حضرات نے بیان کیے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صمد کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا: السید الذی یصمد لیس فی الخلق، وہ سرور جس کی طرف حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت قصد کیا جائے۔

اس تفسیر کے بعد ہر مسلمان کے لیے راہ عمل معین ہو جاتی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے وقت صرف اللہ ہی کے آگے دست سوال دراز کرے، اپنے اوپر لایک غلبہ و ایک استعین کمی حقیقت طاری کر لے، اس لیے کہ غیر اللہ سے اعانت کا طالب ہونا اور انسانوں کے آگے اپنی حاجت پیش کرنا بالکل ممنوع اور ناجائز ہے، بعض لوگ علماء و مشائخ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کچھ لوگ پیغمبرؐ اور فرشتوں سے طالب اعانت ہوتے ہیں، مگر اللہ احمد کے ہوتے کسی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

بعض حضرات نے صمد کے معنی ٹھوس کے لیے ہیں یعنی اُس پر کوئی تغیر نہیں آتا، اور وہ اپنی ذات میں قوی اور مستقل ہے، وہ واجب الوجود ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہی سرور آقا اور

شہنشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور وہی تمام فضائل کمالات کا جامع ہے۔

برابری کا دعویٰ

عام طور پر اللہ کے مطلق لوگوں کے خیالات یہ ہیں:

(۱) عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور جنات کو اس کا رشتہ دار کہتے تھے، نجوم و کواکب کی پوجا کرتے اور ان کے ناموں پر معبد تیار کھے تھے۔

(۲) ہندوؤں کی اس وقت تک یہی حالت ہے، ہزاروں معبودان باطل ہیں جن کے نام پر انھوں نے اپنے مندر بنائے ہیں اور جن میں اگر ایک طرف ام اور سومان کی پوجا ہوتی ہے تو دوسری جانب ہما دیو اور اس کے لنگ کے آگے بھی سر سجدہ ہوتے ہیں، وہ اسی گمان طبل میں ہیں کہ بت سستی کے بغیر انسانی ارتقاء غیر ممکن ہے۔

(۳) یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کا اپنی نسبت یہ دعویٰ ہے:

نحن ابنا للہ و احباؤہ -

(۴) عیسائی بھی ان کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اب، ابن، او روح القدس کو خدا مانتے ہیں اور ہر ایک کو برابر کا خدا تسلیم کرتے ہیں۔

سورہ اخلاص ان تمام عقائد باطلہ کا صاف صاف رد کرتی ہے اور بتانگہ ہل بچارتی ہے: لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں اور کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی جانشینی کا حق نہیں کر سکتی۔

و لم یولد، اس کا باپ بھی کوئی نہیں جو اس سے بالاتر ہو۔

و لم یکن لہ کفو احد، نہ اس کے کوئی برابر ہے، جو اس کا نعم البدل قرار دیا جاسکے۔

نتیجہ

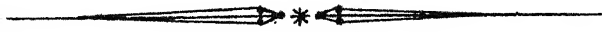
جب خداوند قدوس سے اعلیٰ، اُس کے برابر اور اُس کے قائم مقام کوئی قوت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں جس قدر بادشاہ و حکمران ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہی، گو یا ایک آدمی نے ترین انسان اور شہنشاہ عظیم دونوں پر ابرہیں، اس اسلامی توحید کو مان لینے کے بعد ہر شخص کی ہمت بڑھ جائے گی اور اس کے دل میں امنگ پیدا ہوگی کہ میں ترقی کر کے بادشاہ کے درجہ تک پہنچ جاؤں پس دنیا میں اگر کوئی عقیدہ اعلیٰ ترین ہمت و استقلال اور ولولہ عمل پیدا کر سکتا ہی تو وہ صرف عقیدہ توحید ہی اور اس کو اصلی صورت میں صرف اسلام ہی نے پیش کیا ہے۔

الفلق

پانچ آیات،

متمم

مقصد اسلام گذشتہ سورت میں بیان کیا گیا ہے، اب سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کے حفظ و بقا، اور ثبات و استقامت کی دعا مانگی گئی ہے، سورہ فلق میں تمام اُن مضرات سے بچنے کی دعا تعلیم دی گئی ہے جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، سورہ ناس میں اُن اشیاء سے پناہ مانگی جائے گی جو روح کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔

جسمانی مضرات سے تعوذ

توطیہ و تمیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) قُلْ اَعُوْذُ
 بِرَبِّ الْفَلَقِ (۲) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۳)
 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ (۴) وَ مِنْ
 شَرِّ النَّفّٰثِثِ فِی الْعُقَدِ (۵) وَ مِنْ شَرِّ
 حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔
 کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی
 بُرائی سے جو اس نے پیدا کی اور شب تاریک کی بُرائی سے
 جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گندوں پر پڑھ کر
 پھونکنے والیوں کی بُرائی سے اور حسد کرنے والے کی
 بُرائی سے جب حسد کرنے لگے۔

فلق کے لغوی معنی جدا ہونے کے ہیں چونکہ صبح بھی رات سے جدا ہوتی ہے اس لیے اب اس کے معنی
 صبح ہی کے لئے ہیں چنانچہ جابر بن عباسؓ، مجاہدؓ اور سعید بن جبیرؓ کی یہی رائے ہے، غاسق، یہ لفظ غسق سے
 لیا گیا ہے اور اس سے مراد رات ہے وقت کے معنی داخل ہونے کے ہیں نفثات لیا گیا ہے نفث سے یہ مباحثہ
 کا صیغہ ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی آہستہ سے پھونک مارنے کے ہیں۔
 جب ایک لڑاؤ میں سے ہٹ جاتا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ان کافات و بلیات سے اس کو بچانے
 کی کوشش کی جائے جو اس کو بالکل نیست نابود کر دیتے ہیں ان آفتوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
 (۱) بعض جانور اسی تلاش میں ہر وقت پھرتے رہتے ہیں کہ سبز ذراستے تو اپنا پیٹ بھریں چنانچہ وہ ہر لوہے کو
 کھاتے ہیں اس لیے پودے کے گرد اگر کانٹوں کی بارہ لگانی پڑتی ہے کہ ان جانوروں کی دست برد سے محفوظ رہے۔

(۲) اس امر کی ضرورت ہو کہ اس کو پانی اور کھاد وقت پر ملے اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو گئی تو وہ مر چکا جائے گا۔

(۳) مانگائی طور پر کوئی مصیبت آجانی ہو، مثلاً شہ کے وقت مالک تو آرام سے سو رہا تھا، اور یہاں طوفان بڑا باران نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔

(۴) ایک شخص مالک کا دشمن ہو گیا، کشت طاقت رہو کہ وہ اس کے کچھ بھار نہیں سکتا اس لیے وہ اپنا تمام غصہ اس بچے پر نکالتا ہے اور اسے کاٹ ڈالتا ہے۔

پودا جب تک ان آفات و مصائب سے محفوظ نہ رہے گا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں
رجوع الی المقصود۔

اس قدر قہید کے بعد باپ اصل سورت میں غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے:

خلافت فطرت سے پناہ

(۱) ہر چیز کا وجود فی نفسہ اس کائنات ارضی و سماوی کے لیے نہایت ہی مفید اور نافع ہے، ہمیں ضرر اور نقصان کا پہلو اس وقت آتا ہے جب اس کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتواری کی بہترین صفت یہی ہو کہ وہ تیز ہو، مگر جب اس سے کسی کی گردن کٹ جائے تو کہیں گے کہ یہ تلوار بری ہو کیونکہ اس ایک انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جو فی نفسہ مفید ہیں، مگر وہ فرزند آدم کی فطرت کے بخل مستقیم مخالف ہیں وہ جب اس پر حملہ آور ہوتی ہیں تو اسے جادہ اعتدال سے منحرف کر دیتی ہیں اور اس کے مقاصد حیات کے کسب حصول میں کاوٹ بن جاتی ہیں ان کے مضرات و نتائج سے بچنے کے لیے تعلیم دی گئی کہ تم یوں اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اے خداوند! تو تائیدی سے

روشن صبح نکالتا ہی پس تو ہی ہیں ان غلاف فطرت ہشیار کی ظلمت سے محفوظ رکھ۔
ضروریات زندگی فراہم ہوں۔

(۲) چاند کی روشنی اور ٹھنڈک پودوں کی نشو و بالیدگی میں ایسے ہی معاون و مددگار رہتی
ہی جس طرح سورج کا نور اور اُس کی حرارت اگر چاند طلوع نہ کرے اور تمام شب تاریک ہی رہے تو پودے
پوری قوت کے ساتھ نشو و نما حاصل نہ کر سکیں گے۔

اسی طرح اگر ایک شخص اپنے فرائض حیات تو ادا کرنا چاہتا ہو، مگر افلاس و ناداری کی وجہ
مجبور ہو کہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی بھی فکر کرے لیکن اگر وہ اپنی ضروریات زندگی
فراہم کرنے میں مصروف ہو گیا تو مقصد اصلی سے ہٹ جائے گا اور روپیگاہے ہی میں اپنا تمام وقت ضائع
کر دے گا۔

آیت من شر عاصق اذا قُبِیْ اسی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہو ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنی
ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لگ جائیں اور اس کی وجہ سے ہماری قوم اور ملک کو سخت نقصان
پہنچے پس لے مالک الملک! تو ہی ہماری ضروریات کو پورا کر اور اُن کے فراہم کرنے کی وجہ
جو ضرر ملک و ملت کو پہنچ سکتا ہو اُس سے محفوظ رکھ، ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں بھینس کر ہم اپنا مقصد
حیات ہی فراموش کر دیں اور اس طرح پھر کہیں کے بھی نہ رہیں۔

ناگمانی آفات

(۳) ہم ایک غم صمیم کر لیتے ہیں ملک و ملت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں، اور
کلہ اچھی کی فضیلت و برتری کو اپنی غایۃ الغایات قرار دے لیتے ہیں اتنے میں ناگمانی طور پر ہمارے
عزیز و قریب دوست احباب اور بیوی بچے آجاتے ہیں اس اہ کی مشکلات و موانع کا ذکر کرتے
ہیں، تمنا لیں و شہادت کی ہولناکی تصویر کھینچ دیتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہو کہ ہم اپنے ارادے

سے باز آجائیں، اسے کمزور کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تا آنکہ بسا اوقات ان کے غیر محسوس اثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ ہم اس مقصد کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

پس اے صبح کے روشن کرنے والے خدا! انا اموالکم واولادکم فتنہ کے شر و فساد سے بچاؤ، انکو اثر بد سے محفوظ رکھو اور مجھے ایسا عزم و اسخ، قلب صمیم، اور بچہ ارادہ نوازش فرما کہ بہار اپنی جگہ چھوڑ دیں، دریا اپنا رستہ تبدیل کر لیں، اور آبادیاں بن ہو جائیں، مگر میں اپنے مقصد سے ایکپنج بھی نہ ہٹوں، اور اسی پر اپنی جان دے دوں، یہی مطلب ہیومن شرنفشت فی العقد کا۔

حاصل ہے بچا

دہم، بعض لوگ ہماری کامیابیوں اور کامرانیوں سے ناخوش ہوتے ہیں، غصہ میں آکر اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے منصوبے باندھتے ہیں، سازشیں کھڑی کرتے ہیں، ہمارے ہی آدمیوں کو خفیہ ادا دے کر ہماری مخالفت پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہماری حکومتیں برباد ہوں، اور ہلال کی جگہ صلیب کی فرماں روائی ہو۔

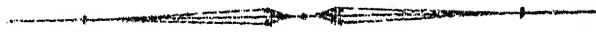
پس اے رب الارباب! اور اے خداوندوں کے خداوند!! تو ان کے شر و فساد سے بچاؤ، رکھو، ان کی سازشوں کو طشت از باہم کر، ان کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دے، ان کے ارادوں میں کمزوری پیدا کر، تیری تائید ہمارے شامل حال ہو، ہم دن و رات چو گنی ترقی کریں، وہیں ہر جگہ فتح و کامرانی نوازش فرما۔

الناس

بجھ، آیات،

متمم

گدزشتہ سوتہ میں جسمانی مضر توں سے پناہ مانگنے کے لیے تعلیم دی گئی تھی، اس میں روحانی نقصانات سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے، یہ ضرر پہنچانے والے انسان ہوں یا جن سب سے تقویٰ کیا گیا ہے، اور اللہ کی تین صفات سے اعانت طلب کی گئی ہے۔

ش

یسو

الکاف

دہ

یوسو

الج

سکتی

من

تعبیر

اتروا

ہیں

دشمن

روحانی مضرات سے تعوذ

شدید ترین دشمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
النَّاسِ (۲) مَلِكِ النَّاسِ (۳) إِلَهِ النَّاسِ
(۴) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (۵) الَّذِي
يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (۶) مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔

شروع خدا کا نام لیکر جو بچہ مہربان نہایت رحم والا ہے، کہو کہ
میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے
حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبودِ برحق کی شیطانِ ستوا انداز
کی بُرائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ
جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔

اس سورت میں اس دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے جو خود ہمارے اندر ہی ہے ہماری آنکھیں دیکھ نہیں
سکتیں: یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابولکیم من الجنة یترج عنہا لیسما لیرما سوا تھا انہ یرکم ہو قبیلہ
من حیث لا ترونہم، انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون (۲۴: ۴) اے بنی آدم! دیکھنا کہیں شیطان
تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا، اور ان سے ان کے کپڑے
اتروا دیے تاکہ ان کے ستر اُن کو کھول کر دکھائے وہ اور اُس کے بجائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے
ہیں جہاں سے تم اُن کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہیں لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے
انسان میں مہل اور حقیقتہً احتقائق کے اعتبار سے علوم اور اخلاق ہیں ان کا شدید ترین
دشمن یہی شیطان ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے جس کا اثر خاموشی مگر دیر پا ہے، جو گھٹن کے کیرے کی طرح

سایں روحانی
سے تعوذ کیا

اندر ہی اندر روح انسانی کو کھاجاتا ہو۔

صفات الہیت

جب نے زند آدم کرہ ارضی پر قدم رکھتا ہو تو ماں باپ اس کی نشو و تربیت میں لگ جاتے ہیں یہ اسکا اولین تعلق ہو، وہ خیال کرتا ہو کہ اس کی تمام آرزوں اور توقعات کام کر رہی ہیں ماں باپ ہیں مگر جب عمیق غور و فکر سے کام لیتا ہو تو اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہو کہ یہ لوگ محض ذرائع و وسائل ہیں ان کی معرفت مجھے رزق ملتا ہو اور میری پرورش ہوتی ہو ورنہ اصل میں بائیں اس ہو جو میری تمام ضروریات کا ذمہ دار و کفیل ہو جس نے میری خاطر جان، سوچ، پہاڑ، سردی، گرمی، دن اور رات کو بنایا ہو، اس لیے جب ابن آدم پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہو تو طبعی طور پر وہ اسی رب کی طرف رجوع کرتا ہو جس نے اس کی جسمانی تربیت کا سامان کیا ہو کہ وہی اس کی روحانی نشو و ارتقا کے اسباب بھی فراہم کرے۔

مگر جب ہی انسان بڑا ہوتا ہو، عہد شباب میں قدم رکھتا ہو اور حاکم وقت سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہو کہ میرا بادشاہ مجھے ہر دشمن سے بچانے کے لیے کافی ہو، لیکن بہت جلد اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا ہو اور اس کو معلوم ہو جاتا ہو کہ رٹے زمین کے تمام فرمانروایاں عاجز محض ہیں ان لوگوں کی حکومت صرف اجسام تک ہو، پس وہ ان سب کے کٹ کر زمین و آسمان کے شاہنشاہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہو، اور کہتا ہو کہ اے تمام انسانوں کے پادشاہ مجھے دشمن سے بچالے۔

پہلی دھڑکتوں میں تو ممکن ہو کہ انسان اپنی کوتاہ بینی سے نظر کو زیادہ بلند نہ کرے اور ارباب دنیا ہی کو اپنا آخری چارہ کار خیال کر لے مگر اس کا دشمن اپنے خدع و فریب میں برابر مصروف ہو اور ایک لمحہ کے لیے بھی اُسے چین نہیں لینے دیتا، اس لیے اب وہ اپنے محبوب و معنی کی طرف رجوع کرتا ہو کہ اس کے

سوا کو
پناہ

پرورد

ملک و

پیدا ہوا

سے بچا

باطنی

حیات

ابتدا

ت

الان

ہوا، او

مقصود

عواظ

روحی کی

وصلی اللہ

سو کوئی ذریعہ نجات نہیں۔

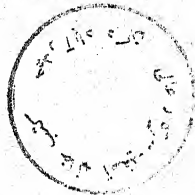
پناہ کی طلب

پس ایک عاجز و درماندہ انسان اپنے رب اپنے پادشاہ اور اپنے معبود کو پکارتا ہو کہ اے ہم سب کے پروردگار اے ہم سب کے شاہنشاہ!! اور اے ہم سب کے معبود!!! تیری توفیق کے ہم طلب نگاہیں ملک ملت کی خدمت اور کلمۂ حق کے بلند و برتر کرنے کا جذبہ صادقہ و انشراح فرما، اس آدمی کو نجات دے پیدائش سے متدرج خیالات فاسدہ و بربری حرکتیں سدا رہیں ان سب سے ہمیں محفوظ رکھنا، ان کو سب سے بچا جو ہمارے ارادوں میں تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کریں جنات و انسانوں سے ظاہری او باطنی دشمنوں سے ہماری نگہداشت کر ان میں سے کوئی چیز بھی ہم پر اثر نہ ڈال سکے ہم اپنے مقصد حیات میں پورے کامیاب ہوں اور قلب سلیم لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوں۔

ابتدا اور انتہا۔

قرآن پاک کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہوئی اور اس کا خاتمہ رب الناس ملک الناس الہ الناس پر ہوا، اور اس طرح لطیف طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہو کہ یہ کتاب عزیز کسی ایک ملک آب ہوا، اور رنگت و نسل کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ تمام مذاہب اديان اور اقوام و ملل کے لیے ہے، اور اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو شعوب قبائل وطنی اور قومی تعصبات و جنسی جذبات و عواطف سے پاک و صاف کر کے ایک عالم گیر برادری میں منسلک کر دے جس میں اسود و احمر و رنگی و رومی کی کوئی تمیز نہ ہو واللہ اعلم بالصواب الیہ المرجع والمآب و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،

وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ جمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔

ہے ہیں ایک
ہیں مگر جب
وسائل ہیں
جو میری تمام
دن اور رات
کی طرف رجوع
کے اسباب

س کا رشتہ قائم
کے لیے کافی ہے
نئے زمین کے
سب کے کٹ کر
کے پادشاہ مجھے

لے اور ارباب
صرف ہو اور ایک
رتا ہو کہ اس کے

RARE BOOK
NOT TO BE ISSUED

Checked
1987

تفسیر

الفرقان فی معارف القرآن

اس نیک بیانہ تفسیر کے حسب ذیل حصص چھپ کر تیار ہیں اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہے ہیں امت کے طبقات مختلفہ نے اس کو بے انتہا قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے جلد خریداری کی درخواست بھیجیے ورنہ طبع ثانی کا انتظار کرنا پڑے گا:

- (۱) ذکری پارہ عم کی تفسیر حجم ۴۷۵ صفحات قیمت فی جلد تین روپے
- (۲) عبرت سورہ یوسف ۹۶ ایک روپیہ
- (۳) سبیل الرشاد حجرات ۷۲ دس آنے
- (۴) بیان آل عمران ۲۱۸ ایک روپیہ بارہ آنے
- (۵) الصراط المستقیم انفال توبہ ۲۲۵ دو روپے
- (۶) الاخلاۃ الکبریٰ بقرہ ۴۵۰ چار روپیہ پانچ آنے
- (۷) برہان نور ۹۶ ایک روپیہ
- (۸) بصائر قصہ بنی اسرائیل و فرعون ۶۰ چھ آنے
- (۹) اصلاح النساء اور مائدہ کی تفسیر زیرہ جمع و ترتیب

ملنے کا پتہ - مکتبہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

مکتبہ خانہ
چیتا پور